荣格精选集
申荷永 主编

C. G. JUNG

移情心理学

[瑞士] C. G. 荣格 著
李孟潮 闻锦玉 译

译林出版社

Tabla de contenido

荣格精选集

中荷永 主编

C. G. JUNG

移情心理学

[瑞士] C. G. 荣格 著

李孟潮 闻锦玉 译

译林出版社

La psicología de la empatía.
Autor [Suiza] CG Jung
Traductor Li Mengchao Wen Jinyu
Editor responsable Zhang Haibo
Publicado por Yilin Publishing House
ISBN 9787544779845
Siga nuestro Weibo: @思林Publishing House
Sigue nuestro WeChat: yilinpress
Comentarios: @你好小巴鱼
notas de publicación
La versión en chino simplificado de "Obras seleccionadas de Jung" es publicada por Yilin Publishing House autorizada por Jung Works Foundation en Zúrich, Suiza. La traducción se basa en la edición alemana de 20 volúmenes de Walter Publishing House y la edición en inglés de Princeton University Press. El profesor Shen Heyong seleccionó artículos clave y organizó traductores profesionales para la traducción, con el objetivo de presentar a los lectores la psicología analítica junguiana. La esencia del aprendizaje. Los códigos laterales en el libro son los códigos de párrafo del libro original, lo cual es conveniente para que los lectores busquen. El libro conserva las anotaciones originales de Jung, las anotaciones de traducción al inglés y las anotaciones editoriales en inglés, y agrega algunas anotaciones de traducción al chino. Las referencias detalladas se pueden encontrar en http://www.yilin.com/Book/BookView?BookID=9288, con la esperanza de ayudar los lectores estudian examinan. "La Psicología de la Transferencia" es un extracto de Jung, CG *La Práctica de la Psicoterapia: Ensayos sobre la Psicología de la Transferencia y otros Temas.* Princeton University Press, 1954, pp. 163-321.

Prensa Yilin

Tabla de contenido
CONTENIDO

Nombre de la cuenta pública de WeChat: Taste of Happiness
Agregue Xiaobian QQ para leer juntos
QQ número: 2338856113

[Taste of Happiness] Se han proporcionado 200 tipos diferentes de listas de libros
1. Obras anteriores ganadoras del Premio de Literatura Mao Dun
2. Lista anual de ventas de libros de Douban, Dangdang y Amazon
3. 25 libros que hay que leer antes de los 25 años
4. En tu vida, debes leer 25 clásicos extranjeros de literatura pura
5. En su vida, debe leer 20 clásicos chinos modernos y contemporáneos
6. 100 libros imprescindibles para toda la vida recomendados por los editores de Amazon
7. 30 libros introductorios que no debe perderse en 30 campos
8. Estos 20 libros son los trabajos cumbre en varios campos.
9. Estos 7 libros te enseñan a leer eficientemente

10. 30 libros recomendados por 800.000 ratones de biblioteca que "cinco estrellas no son suficientes"
Siga la cuenta oficial de WeChat "Taste of Happiness", puede ver la lista de libros correspondiente y obtener el libro electrónico
Para obtener más listas de libros, preste atención a la cuenta pública de WeChat: una forma de pensar

Lectura Guiada Empatía y Filosofía Rose Garden
La "transferencia" es el tema más emocionalmente cargado de la psicología profunda. Es la transferencia, como en los casos de Breuer y Anna O., lo que hizo posible el psicoanálisis de Freud. También fue debido a la empatía que Jung y Freud se llevaron bien y, al mismo tiempo, provocaron su posterior división y separación. Por eso, Jung expresó con profunda emoción: La empatía es como una panacea, pero a veces es realmente venenosa.
En 1907, Jung y Freud se encontraron por primera vez en Viena, tuvieron una conversación de trece horas, que es una historia legendaria. Durante la pausa, Freud rompió el silencio y le preguntó a Jung: "¿Qué piensas de la transferencia?", Jung respondió sinceramente sin pensar: "Para el psicoanálisis, de principio a fin, la transferencia no tiene lugar. No". Freud suspiró y le dijo a Jung. : "Entonces has captado el núcleo del psicoanálisis".

"Psicología de la Empatía" es el contenido principal de la segunda parte del Volumen 16 "Práctica de la Psicoterapia" (Practice of *Psychotherapy*) de "Obras Completas de Jung", con el tema de la imagen arquetípica de la "transferencia" y su análisis. En la primera parte, Jung partió de "Problemas generales de la psicoterapia", y optó por editar los artículos relevantes que había publicado, como "Principios de la psicoterapia práctica" (1935), "Qué es la psicoterapia" (1935), "Algunos aspectos de la Psicoterapia Moderna" (1929), "Objetivos de la Psicoterapia" (1929), "Problemas de la Psicoterapia Moderna" (1929), "Psicoterapia y Filosofía de la Vida" (1942), "Terapia en Medicina y Psicología" (1945), "Psicoterapia Hoy" (1941), "Problemas Esenciales de la Psicoterapia" (1951), etc. En la segunda parte, Jung comenzó con "Problemas especiales de la psicoterapia", y luego discutió "Valor terapéutico de la catarsis" (1921), "Aplicación práctica del análisis de los sueños" (1931), etc., y luego pasó a "Psicología de la transferencia". , un manuscrito organizado y perfeccionado sobre la base de sus artículos publicados en 1946.
En el prefacio, Jung indicó que originalmente estuvo de acuerdo con Freud sobre la psicología de la transferencia. En su opinión, Freud fue el primero en identificar y explicar el fenómeno de transferencia en la psicología clínica, y creó el concepto de "neurosis de transferencia", tratando de comprender el fenómeno de transferencia y su significado, para obtener una transferencia de lo preexistente del paciente. neurosis. Sin embargo, Jung también encontró deficiencias en la teoría de la transferencia de Freud, por ejemplo, en las expectativas e incluso en los requisitos de la transferencia del paciente. El punto de vista de Jung, como se expresa en "La psicología de la empatía": "(La empatía) no se puede exigir, y como la fe, es valiosa solo cuando es espontánea". Jung Continúa diciendo: "Las creencias impuestas no son más que cadenas para el alma. Cualquiera que piense que debe 'pedir' transferencia ignora que la transferencia es solo uno de los factores terapéuticos. Transferencia y 'proyección' son muy similares: la proyección es un fenómeno que no se puede producir a pedido". Por lo tanto, Jung adoptó un enfoque diferente, como en su estilo consistente de psicología analítica, bajo el marco teórico de la inconsciencia colectiva y los arquetipos, con la ayuda de métodos de "técnicas en expansión" y de "imaginación activa", así como la imaginería arquetípica de " alquimia”, para llevar a cabo el análisis de la psicología clínica. Profundización e interpretación del fenómeno de la “empatía” en Jung afirma muy claramente: "Para ilustrar la transferencia, el lector puede encontrar extraño que deba recurrir a algo tan remoto como el simbolismo alquímico. Pero cualquiera que haya leído mi libro Psicología y Alquimia. Cualquiera que haya leído Arte sabrá que hay conexión entre la alquimia y aquellos fenómenos que, por razones prácticas, deben ser considerados en términos de la mente inconsciente." Luego, Jung

agregó a su "Psicología de la empatía" un subtítulo: "Explicación de un conjunto de atlas alquímicos".
Entonces, este conjunto de "atlas de alquimia" es la famosa "filosofía de Rosarium" (*Rosarium philosophorum*) en la historia de la alquimia, un manuscrito alquímico que ha estado circulando en Occidente durante mucho tiempo, que presenta la transformación espiritual en alquimia con diez imágenes. . Primero vino "La Fuente Mercurial", luego "La Verdad Desnuda" e "Inmersión en el Baño", luego "La Conjunción", "La Muerte, El Ascenso del Alma, Purificación, El Retorno del Alma y El Nuevo Nacimiento". En esta "Psicología de la empatía" única, Jung aprovecha al máximo las ventajas de su psicología analítica, haciendo pleno uso de la inconsciencia colectiva y los arquetipos, así como ampliando las técnicas y la imaginación activa, para explicar el significado psicológico de "La rosaleda filosófica". .
En opinión de Jung, estos diagramas van directamente al corazón del simbolismo alquímico, ya que representan la base mística de la 'creación' (opus) alquímica, así como el misterio de obtener la 'piedra filosofal'. Los alquimistas consideran a la "naturaleza" como la base única de la alquimia, y sus creaciones y la piedra filosofal son "cosas del espíritu santo", que son suficientes para iluminar plenamente la inconsciencia explorada por la psicología profunda, como la integración y transformación en la empatía, la relación entre el yo consciente y el yo, y el proceso de individuación en psicología analítica. En esta "Psicología de la Empatía", Jung utiliza el instinto y los atributos biológicos representados por Eva (Hawwah), el deseo sexual representado por Helena de Troya y la religión representada por la Virgen María. Se utiliza la sabiduría eterna representada por la divinidad y Sophia (Sophia). como una descripción de las etapas de desarrollo y las tendencias de "anima". Así, Jung discutió la integración del yo consciente y el Anima personificado inconsciente, al igual que la implicación de las imágenes en la alquimia "Jardín de las rosas filosóficas", la combinación de opuestos, la totalidad integrada, el "yo" o "filósofo". surgimiento de "Hijo". Curiosamente, Jung creía que la "naturaleza propia" o "el hijo de un filósofo" también es como el "verdadero hombre" del taoísmo. La alquimia interna del taoísmo, que ayudó a Jung a profundizar su comprensión del simbolismo de la alquimia, como se explica en su comentario sobre "El secreto de la flor dorada", fue también la clave y el punto de inflexión de su psicología analítica.
En su resumen final de La psicología de la transferencia, Jung dijo: “Cualquier descripción del fenómeno de la transferencia es una tarea muy difícil y delicada, y no sé cómo proceder, pero recurro a los símbolos del trabajo alquímico”. vista, la alquimia puede ayudarlo a reconocer y comprender el proceso de proyección de contenido inconsciente, así como las imágenes arquetípicas y sus significados contenidos en él. Jung también afirmó repetidamente: "Por razones prácticas, esos fenómenos

(imágenes relacionadas con la alquimia) deben considerarse desde la perspectiva de la psicología inconsciente".

La empatía no es sólo la clave del psicoanálisis y la psicoterapia, sino que también pertenece al contenido central del proceso de individuación en el sistema de la psicología analítica, tal como Jung tomó prestada la expresión e interpretación de "La rosaleda de la filosofía". Sin embargo, la "empatía" es también como el velo de la Esfinge, con su contenido inconsciente y poder simbólico, trascenderá también la personalidad individual y se extenderá a la sociedad y la cultura... El misterio en ella también está esperando la comprensión y la respuesta de gente moderna.

Shen Heyong
en la isla Xixin en julio de 2018

Pregunto, no afirmo;

No estoy aquí para decidir nada, para confirmar;
Supongo, prueba, compara, prueba, pregunta...
— lema de Christian Knorr Rosenroth

dedicado a mi esposa

prefacio

Cualquiera que haya tenido experiencia práctica con la psicoterapia sabe que el proceso de lo que Freud llamó "la transferencia" a menudo se presenta como un problema difícil. Puede que no sea una exageración decir que casi todos los casos que requieren una terapia a largo plazo giran en torno al fenómeno de la transferencia, y el éxito o el fracaso del tratamiento parece estar fundamentalmente ligado a la transferencia. La psicología, por lo tanto, no puede simplemente ignorar o evadir este tema, ni los psicoterapeutas deben pretender dar por sentado lo que se llama la "disolución de la transferencia". Encontramos el mismo optimismo al tratar con la "sublimación", un proceso estrechamente relacionado con la transferencia. Cuando se habla de estos fenómenos, a menudo se da a entender que parece que somos capaces de tratarlos mediante la razón, el intelecto o la voluntad, o corregirlos mediante la destreza y la habilidad de un médico armado con supertecnología. Este enfoque discreto y simpático puede ser suficiente, pero cada vez que nos enfrentamos a una situación que dista mucho de ser sencilla y tiene menos probabilidades de producir resultados, su insuficiencia se manifiesta al disfrazar el grado de dificultad del problema y obstaculizarlo. investigación. Aunque originalmente estuve de acuerdo con Freud en que no se puede exagerar la importancia de la transferencia, la experiencia creciente me ha hecho darme cuenta de que su importancia también es relativa. La "empatía" es como una droga que es una panacea para una persona y un veneno para otra. En un caso, su presencia indicó mejoría y mejoría; en otro, su presencia agravó o impidió la mejoría y agravó la condición; y en un tercero, el es relativamente poco importante. En general, sin embargo, es un fenómeno crucial con diversos grados de importancia, su ausencia es tan significativa como su presencia.

En este libro, me centro en las formas "clásicas" de empatía y su fenomenología. Dado que la empatía es una forma de relación, siempre significa vis-a-vis. Cuando la "empatía" es

negativa o inexistente, este "cara a cara" no juega un papel importante, como vemos a menudo en la necesidad compensatoria de autodeterminación que acompaña a un complejo de inferioridad. [1]

Para ilustrar la empatía, el lector puede encontrar extraño que recurra a algo tan remoto como el simbolismo alquímico. Pero cualquiera que haya leído mi libro Psicología y Alquimia sabrá que existe una conexión íntima entre la alquimia y aquellos fenómenos que, por razones prácticas, deben ser considerados en términos de la mente inconsciente. Así que no le sorprendió demasiado saber que la empatía, un fenómeno tan frecuente y tan importante a través de la experiencia, también tiene un lugar en las imágenes y símbolos alquímicos. Estas imágenes parecen menos representaciones conscientes de la relación de transferencia que inconscientemente dadas por sentadas, razón por la cual las usamos como hilos de Ariadna para guiarnos a través del debate. [2]. En este volumen el lector no encontrará una descripción de los fenómenos clínicos de la transferencia. Porque este libro no está escrito para principiantes a quienes se les debe enseñar el fenómeno clínico de la transferencia, sino para lectores que han adquirido suficiente experiencia en su propia práctica. Mi objetivo es familiarizar al lector con algunas de estas dificultades brindándole alguna orientación en esta frontera recién descubierta y aún inexplorada. En vista de las enormes dificultades de comprensión, me gustaría enfatizar el carácter temporal de mi investigación. He tratado de organizar mis observaciones e ideas, y dejarlas a la consideración del lector, con la esperanza de llamar la atención del lector sobre ciertos puntos de vista cuya importancia me ha sido autoimpuesta en el transcurso del tiempo. Me preocupa que mi descripción sea difícil de leer para aquellos que no están familiarizados con mis trabajos anteriores, por lo que me refiero a ellos en las notas al pie como ayuda. Los lectores que se acercan a este libro con poca preparación pueden sorprenderse por la cantidad de material histórico que presento en relación con mi investigación. La razón y la necesidad interna de hacerlo se basan en el hecho de que solo cuando alcanzamos un punto fuera de nuestra era actual y observamos la era actual desde ese punto, podemos tener una comprensión y una evaluación correctas de los problemas psicológicos contemporáneos. Este punto sólo puede tener que ver con la atención que el mismo tema recibió en otras formas en un cierto período de tiempo en el pasado (aunque eso fue en diferentes condiciones). El análisis comparativo emprendido aquí naturalmente requiere una descripción correspondientemente detallada de los aspectos históricos de la situación. Si se trata de material conocido, la descripción puede hacerse de manera más sucinta, y bastarán algunas referencias y pistas. Pero desafortunadamente, este no es el caso, ya que la psicología alquímica estudiada aquí es un territorio casi virgen. Así que debo dar por sentado que los lectores ya tienen algún conocimiento de "Psicología y Alquimia", de lo contrario será difícil leer este libro. Algunos lectores tienen suficiente experiencia profesional y personal para estar familiarizados con los temas de transferencia sin cumplir con mis expectativas.

Si bien el presente estudio puede sostenerse por sí mismo, también introduce una consideración más completa de los "opuestos" alquímicos y su fenomenología y síntesis, que desarrollaré más en el próximo libro. Quisiera agradecer a todos mis amigos que

leyeron mi manuscrito e hicieron correcciones, y especialmente a la Dra. Marie-Louise von Franz por su generosa ayuda.

CG Jung
Otoño de 1945

introducción

La serenidad de la guerra, la herida dulce, el mal reconfortante.

—John Galway, Confesiones, Libro II, página 35

1

No debería sorprender que los matrimonios místicos jueguen un papel importante en la alquimia. El término más común que se nos ocurre para el apareamiento místico, coniunctio, se refiere primero a lo que ahora llamamos unión química, a sustancias o "cuerpos" a unir, atraídos a un lugar por lo que llamamos afinidad. . En el pasado, se han utilizado varios términos como "matrimonio" (nuptiae), "matrimonio" (matrimonium), "matrimonio" (coniugium), "amistad" (amicitia), "atracción" (attractio), "catering" (adulatio), etc., para expresar relaciones humanas, especialmente relaciones sexuales. Los cuerpos a unir se ven así como activos o pasivos (agens etpatientens), vir o masculus, y femina, mulier, femineus, o se los describe más figurativamente como un perro y una perra. [3], caballo (semental) y burro [4], gallo y gallina [5] Dragones con o sin alas. [6] Cuanto más antropomórficos o zoomórficos sean estos términos, más pronunciado es el papel desempeñado por la fantasía creadora y, por tanto, por el inconsciente, y más veremos que la naturaleza antigua Cómo los filósofos se ven tentados a alejarse de la investigación química rigurosa y caen bajo la magia de los "mitos de la materia" al pensar y explorar las propiedades oscuras y desconocidas de la materia. Porque nadie está nunca absolutamente libre de prejuicios, e incluso el investigador más objetivo e imparcial puede convertirse fácilmente en víctima de una hipótesis inconsciente cuando entra en los reinos oscuros y desconocidos que nunca han sido iluminados. Esto no es necesariamente desafortunado, porque la idea, que luego se presenta como un sustituto de lo desconocido, tomaría la forma de un análogo antiguo y no inapropiado. Así, la visión de Kekulé de las parejas de baile [7], primero déjelo buscar la estructura de un carburo específico, es decir, el anillo de benceno. Esta ilusión es de hecho una ilusión de "combinación". Este tipo de apareamiento ha fascinado las mentes de los alquimistas durante 17 siglos. Es precisamente esta imagen la que siempre ha atraído la mente del investigador lejos de los problemas de la química y de regreso a los viejos mitos de la realeza o el matrimonio sagrado. Pero en la visión de Kekulé, la imagen finalmente logró su objetivo químico, ofreciéndonos así el mayor avance imaginable tanto en compuestos orgánicos y en consecuencia en química sintética. Retrocediendo en la historia, podemos decir que cuando los alquimistas crearon este acertijo de acertijos (arcanum arcanorum) [8], este sacramento del Dios Altísimo (donum Dei et secretum altissimi) [9], los secretos internos de este punto ventajoso de la alquimia funcionan cuando tienen un agudo sentido del olfato. La posterior confirmación de otra idea central de la alquimia (la conversión mutua de los elementos químicos) también tiene un lugar digno en este triunfo tardío del pensamiento alquímico. Dada la evidente importancia práctica y teórica de estas dos ideas clave, es razonable concluir que se trata

de expectativas intuitivas cuya fascinación puede confirmarse en un desarrollo posterior. [10]

Encontramos, sin embargo, que la alquimia no sólo se convirtió en química al descubrir gradualmente cómo romper con sus premisas mitológicas, sino que también se convirtió, o permaneció, en una filosofía oculta. La idea de "unión", por un lado, sirve para dilucidar el secreto de la unión química, y por otro lado, se convierte en símbolo de "unio mystica" (unio mystica), ya que como tema mitológico representa el arquetipo de la unión de los opuestos. Hoy estos arquetipos no representan nada externo, no espiritual, aunque naturalmente poseen la especificidad de las imágenes derivadas de las impresiones recibidas desde el exterior. Por el contrario, independientemente ya veces en contraste directo con las formas externas que asumen, estos arquetipos representan la vida y la esencia del espíritu impersonal. Aunque este espíritu es innato en cada individuo, no puede ser modificado ni poseído por el individuo. Es lo mismo en los individuos, en las multitudes y, en última instancia, en todos. Es la condición previa de cada espíritu individual (existencia), así como el mar es el portador de olas individuales.

La imaginería alquímica de "combinación", cuya importancia práctica se confirma en una etapa posterior del desarrollo, también es valiosa desde un punto de vista psicológico: es decir, el papel que desempeña esta imagen en la exploración del lado oscuro de la mente, y Su papel en el estudio de los misterios de la materia es el mismo. De hecho, no habría podido funcionar tan eficazmente en el mundo físico si no hubiera poseído un poder fascinante para atraer al investigador a concentrarse en esas líneas. La composición es una imagen trascendental, que siempre ha jugado un papel importante en el desarrollo psicológico humano. Si volvemos a esta idea, encontramos que en la alquimia tiene dos orígenes, uno cristiano y otro pagano. La fuente del cristianismo es sin duda Cristo y las enseñanzas de la Iglesia, "sponsus and sponsa" (sponsus y sponsa) [11], en el que Cristo hace el papel del dios sol y la iglesia hace el papel del dios luna. [12] Fuentes paganas por un lado "matrimonio sagrado" (hieros gamos) [13], por otro lado se refiere al matrimonio de los místicos y Dios. Estas experiencias espirituales y las huellas que dejan en la tradición explican gran parte del mundo de fantasía único de la alquimia y su lenguaje místico, sin el cual la alquimia sería simplemente incomprensible.

Como se mencionó anteriormente, las imágenes compuestas siempre aparecen en algún momento importante de la historia de la mente humana. Los desarrollos recientes en la psicología médica moderna a través de la observación de los procesos psíquicos de las neurosis y las psicosis nos han llevado a ser cada vez más cuidadosos en nuestra investigación del trasfondo psíquico comúnmente llamado "inconsciente". La psicoterapia, en particular, hace que tal investigación sea aún más necesaria, ya que ya no es innegable que los trastornos patológicos de la mente no deben explicarse únicamente por cambios que ocurren en el cuerpo o en la mente consciente, debemos citarlo por medio de la explicación. Una tercera se saca a relucir el factor, a saber, los procesos supuestamente inconscientes. [14]

El análisis práctico ha demostrado que los contenidos inconscientes siempre se proyectan sobre las primeras personas y situaciones concretas que surgen. Muchas proyecciones

finalmente se integran nuevamente en el individuo una vez que el individuo reconoce sus orígenes subjetivos. Algunas de las proyecciones, aunque desprendidas del objeto original, se transfieren inmediatamente al médico. Entre estos, las relaciones con padres del sexo opuesto juegan un papel particularmente importante, como las relaciones hijo-madre, hija-padre y hermano-hermana.[15] En general, este complejo no puede integrarse completamente, ya que el médico casi siempre se coloca en el lugar del padre, el hermano o incluso (aunque naturalmente más raro) la madre. La experiencia ha demostrado que esta proyección mantiene toda su intensidad original (Freud lo ve como etiológico), creando así un vínculo que corresponde en todos los aspectos a la relación infantil original, con la tendencia a reproducir todas las experiencias de la infancia. En otras palabras, la mala adaptación neurótica del paciente ahora se transfiere al médico.[16] Freud fue el primero en identificar y describir este fenómeno, y también acuñó el término "neurosis de transferencia".[17]

El vínculo es tan estrecho que casi se podría decir que es una "combinación". Cuando se combinan dos productos químicos, ambos se alteran. Esto es exactamente lo que sucede en la transferencia. Freud reconoció con razón que este vínculo es de suma importancia en la psicoterapia, en la que la propia salud mental del médico y el malestar del paciente (mezclados) producen un "complejo híbrido" (mixtum composerum). En la técnica freudiana, los médicos tratan de evitar la transferencia en la medida de lo posible, lo cual es comprensible desde un punto de vista ordinario, aunque en algunos casos hacerlo puede tener un efecto terapéutico considerable. Es inevitable que el médico se vea afectado en cierta medida, e incluso su salud nerviosa (sistema) se dañará en cierta medida.[18] Él "se hizo cargo" de la angustia del paciente y la compartió con el paciente. Así que estaba corriendo un riesgo, y era un riesgo que tenía que correr, por supuesto.[19] Desde mi primer encuentro personal con Freud en 1907, me quedó claro que Freud otorgaba a los fenómenos de la transferencia un lugar extremadamente importante. Después de horas de conversaciones, hubo una pausa. De repente me preguntó inesperadamente: "¿Qué piensas acerca de la transferencia?" Le respondí con sinceridad: "Este es el principio y el final del método analítico". Entonces dijo: "Entonces has captado el núcleo".

La importancia de la transferencia a menudo conduce a la idea errónea de que la transferencia es absolutamente esencial para la terapia, es decir, debe exigírsela al paciente. Pero algo así no se puede exigir, como la fe, que sólo vale cuando es espontánea. Las creencias impuestas no son más que grilletes para el alma. Cualquiera que piense que debe "pedir" empatía sabe que la empatía es solo uno de los factores terapéuticos. Y la transferencia y la proyección son muy similares: la proyección es un fenómeno que no puede surgir por demanda.[20] En lo personal, sería mucho menos exigente para el individuo si sólo hubiera alguna transferencia leve, o si la transferencia no se detectara fácilmente, y nos permitiría estar satisfechos con los demás factores terapéuticos efectivos. Entre estos factores terapéuticos, la percepción del propio paciente juega un papel importante, así como su amabilidad, la autoridad del médico, la sugerencia,[21], "orden del médico"[22], comprensión, simpatía, aliento, etc. Naturalmente, muchos casos más serios están más allá del alcance de esta discusión.

Un análisis cuidadoso del fenómeno de la transferencia conduce a una situación extremadamente compleja con características tan asombrosamente sobresalientes que a menudo nos vemos tentados a elegir una de estas características como la más importante y exclamar Explicación: "¡Por supuesto, es sólo que...!" Me refiero aquí principalmente al componente erótico o erótico de la fantasía de transferencia. La presencia de este ingrediente es innegable, pero no siempre es el único, ni siempre es imprescindible. Se ha demostrado que otro componente, la voluntad de poder (así descrita por Adler), coexiste con la sexualidad y, a menudo, es difícil discernir cuál de los dos predomina. Estos dos ingredientes por sí solos son suficientes para proporcionar las condiciones para un conflicto paralizante.
Sin embargo, existen otras formas de "concupiscentia", unas por "hambre", otras por "querer poseer (deseo)", y otras basadas en la negación instintiva del deseo, de modo que la vida parece establecerse sobre el miedo o el autoegoísmo. destrucción. Una cierta "reducción del nivel mental" (abaissement du niveau mental) [23], es decir, el debilitamiento del orden autojerárquico, basta para movilizar estos impulsos y deseos instintivos, provocando la disociación de la personalidad. En otras palabras, provoca la multiplicación de los centros de gravedad de la personalidad (en la esquizofrenia habrá una verdadera fragmentación de la personalidad). A menudo juzgamos por su grado de predominio si estos componentes dinámicos son reales o sintomáticos, si son partes vitales y decisivas o simplemente sintomáticos. Aunque los instintos más fuertes, que sin duda exigen una realización concreta y generalmente favorecen su aparición, no pueden considerarse como puramente biológicos, ya que los procesos que realmente siguen están poderosamente regulados por la personalidad misma. Si el temperamento de un hombre lo predispone a una actitud espiritual, incluso las operaciones concretas de los instintos pueden asumir un cierto carácter simbólico. Esta actividad ya no es sólo la satisfacción del impulso instintivo, sino que está conectada con el "sentido", o se complica con el "sentido". En el caso de procesos pulsionales puramente sintomáticos, no existe un grado equivalente de demandas pulsionales de realización concreta, y el carácter sintomático de la satisfacción instintiva es aquí tanto más pronunciado. Los ejemplos más vívidos de estas complejidades se encuentran en la fenomenología de la pornografía. Se conocen cuatro fases desde la antigüedad tardía: Eva (Hawwah), Helena de Troya (de Troya), la Virgen María y Sofía. [24] El "Fausto" de Goethe repite esta secuencia: Gretchen es la personificación de la pura relación instintiva (Eva), Helen representa la figura del Anima, la Virgen María como "cielo" -es decir, Cristo religioso o relaciones religiosas-, mientras que el Eterno Femenino representa la sabiduría alquímica. Esta denominación sugiere que estamos tratando con figuras heterosexuales de Eros o figuras de ánima en las cuatro etapas y, correspondientemente, las cuatro etapas de la adoración de Eros. La primera etapa, Eva/Tierra, es puramente biológica, con la mujer igual a la madre, representando solo algo por concebir. La segunda etapa sigue dominada por Eros, pero a nivel estético y romántico, donde la mujer ha adquirido un cierto valor como individuo. La tercera etapa eleva a Eros a la altura de la devoción religiosa, haciéndolo así [25] Espiritualizada: Eva es sustituida por la maternidad espiritualizada. Finalmente, la cuarta etapa ilustra algo que va más allá de la casi

insuperable tercera etapa: Sapientia. ¿Cómo puede la sabiduría ir más allá de lo más santo y puro? Probablemente solo por la verdad de que a veces menos significa más. Esta etapa representa la espiritualización de Helena y, en consecuencia, la de Eros. Esta es la razón por la que se cree que la sabiduría corresponde a Cantar de los Cantares. [26] La razón de la Sulamita.

2

No sólo existen diferentes instintos en el mundo espiritual, que no pueden ser simplificados a la fuerza, sino que estos instintos también se mueven en diferentes niveles. Dado que esto está lejos de ser una situación fácil, no debería sorprender que la empatía (que también es un proceso algo instintivo) sea extremadamente difícil de explicar y clasificar. Los instintos y su contenido particular de fantasía son en parte concretos, en parte simbólicos (es decir, "irreales"), ahora por una cosa, ahora por otra, y cuando se proyectan todos tienen el mismo carácter paradójico. La transferencia está lejos de ser una situación simple con un solo significado, y nunca podemos reconocer de antemano de qué se trata. Lo mismo vale para el contenido especial de la transferencia, comúnmente conocido como "incesto". Sabemos que el contenido de fantasía de un instinto puede interpretarse como un síntoma, es decir, reductivamente, como un autorretrato del instinto, o como un símbolo: el significado espiritual del instinto natural. En los casos anteriores, los procesos instintivos serían considerados "reales" y los segundos "irreales". Es casi imposible decir qué es "espiritual" y qué es "instintivo" en cualquier caso dado. Formaron una niebla inexplicable, como una corriente de magma brotada de las profundidades del caos primordial. Cuando uno los encuentra, inmediatamente comprende por qué se altera el equilibrio psíquico de la neurosis y por qué todo el sistema psíquico se derrumba en la esquizofrenia. Irradian una magia que no sólo atrapa —ya ha atrapado— al paciente, sino que también tiene un efecto seductor sobre el espectador neutral, el inconsciente del médico. La carga de estos contenidos inconscientes y confusos pesa mucho sobre el paciente. Aunque están presentes en todos, se activan sólo en los enfermos y aíslan a los enfermos con una especie de soledad espiritual. Esta soledad espiritual es incomprensible y está destinada a ser malinterpretada por el paciente o cualquier otra persona. Desafortunadamente, si no nos abrimos camino hacia la situación, sino que nos acercamos a ella desde afuera, es fácil descartarla con subestimación o conducirla en la dirección equivocada. Esto es exactamente lo que los pacientes se han estado haciendo a sí mismos durante tanto tiempo, dando a los médicos todas las oportunidades para una mala interpretación. Inicialmente, el secreto se aferra a sus padres, pero cuando el vínculo se afloja y la proyección retrocede, todo el peso recae sobre el médico, quien se enfrenta a la pregunta: "¿Cómo vas a lidiar con la transferencia?".

Al hacerse cargo voluntaria y conscientemente del sufrimiento psíquico del paciente, el médico se expone al contenido irresistible del inconsciente y, por lo tanto, también a su efecto seductor. El caso empezó a "fascinarlo". Aquí nuevamente (énfasis agregado), es fácil de interpretar en términos de gustos y disgustos personales, ignorando el hecho de que es un "misterio sin resolver" (ignotum per ignotius) [27]. En realidad, estos sentimientos personales, incluso en el más mínimo grado de determinación, están gobernados por los

mismos contenidos inconscientes que se activan. Ahora bien, en las fantasías de la paciente se había establecido un vínculo inconsciente, como bien descrito en la literatura, en todas sus formas y dimensiones. Debido al efecto inductivo producido por proyecciones más fuertes o más débiles, el paciente ejerce un contenido inconsciente activado sobre el médico, haciendo que el material inconsciente correspondiente se acumule a su alrededor. De esta forma, médico y paciente se encuentran en una relación basada en un inconsciente común.

Pero no es nada fácil para los médicos darse cuenta de este hecho. Las personas son naturalmente reacias a admitir que se ven afectadas de la manera más personal por un solo paciente. Pero cuanto más inconscientemente se lleva a cabo este proceso, más se induce al médico a adoptar una actitud de "evitar el mal", y la "máscara médica" detrás de la cual se esconde es (o más bien parece ser) un medio para lograr este fin. admirable herramienta. Inseparable de esta máscara es la rutina del médico, y su truco de pretender saberlo todo de antemano es uno de los puntales favoritos de los practicantes experimentados y de todas las autoridades infalibles. Sin embargo, la falta de conocimiento de esto se convierte en un curandero sin escrúpulos.No se puede subestimar que la posibilidad de una infección inconsciente puede ser que la enfermedad se transfiera al médico. Por supuesto, debemos suponer que el médico es más capaz de hacer que el contenido del grupo sea consciente, de lo contrario, esto daría como resultado que ambos quedaran aprisionados en el mismo estado inconsciente. La gran dificultad aquí es que lo que a menudo se activa en la mente del médico generalmente permanece latente. El médico puede ser tan normal que no necesite ninguna posición inconsciente para compensar su situación consciente. Al menos ese suele ser el caso, aunque es discutible si ese es el caso a un nivel más profundo. Puede haber elegido la profesión de psiquiatra por buenas razones, y puede estar particularmente interesado en el tratamiento de las neurosis, pero no puede hacer bien su trabajo sin conocer mejor sus propios procesos inconscientes. Asimismo, su preocupación por el inconsciente no puede explicarse enteramente por una libre elección de intereses, sino más bien por una disposición predeterminada que, en primer lugar, lo inclina hacia la profesión médica. Cuanto más se aprende sobre el destino humano, más se indaga en las fuentes secretas del comportamiento humano, más se sorprende por el poder de los motivos inconscientes y los límites de la libre elección. El médico sabe —o al menos debería saberlo— que no eligió su profesión por casualidad; el psicoterapeuta, en especial, debe ser muy consciente de que la infección psíquica, por superflua que le parezca, es en realidad el destino de su trabajo, y por lo tanto, totalmente en línea con las tendencias instintivas de su propia vida. Este conocimiento también le dio una actitud correcta hacia sus pacientes. El paciente tiene entonces un cierto significado para él personalmente, lo que proporciona la base más favorable para la terapia.

3

En la antigua psicoterapia preanalítica (que se remonta a los médicos del período romántico), la transferencia ha sido definida como "rapport". Una vez que se rompe la proyección inicial del paciente, forma la base para la influencia terapéutica. En el trabajo terapéutico, está claro que las proyecciones solo pueden oscurecer el juicio del médico en

una medida muy pequeña, de lo contrario, toda terapia sería imposible. Si bien es razonable esperar que un médico esté al menos familiarizado con la influencia del inconsciente en sí mismo, y exigir que cada persona que pretenda practicar la psicoterapia se someta primero a un "análisis de entrenamiento", incluso la mejor preparación no será suficiente para enséñale todo sobre la cosa inconsciente. Es imposible "vaciar" por completo el inconsciente, porque mientras existan sus fuerzas creativas, se producirán constantemente nuevas formas. La conciencia, por muy vasta que sea, debe mantenerse en un pequeño círculo dentro del gran círculo del inconsciente, como una isla rodeada por el mar. Como el mar, el inconsciente produce una inagotable, autosuficiente, rica variedad de seres, una riqueza inestimable para nosotros. Es posible que ya conozcamos el significado, la influencia y el carácter de los contenidos del inconsciente sin siquiera apreciar su profundidad y potencial, ya que son infinitamente variados y nunca se agotan. La única forma de lograr estos objetivos en la práctica es luchar por una actitud consciente que permita que el inconsciente coopere en lugar de llevarlo a oponerse a la conciencia.
Incluso el terapeuta más experimentado descubre una y otra vez que está atrapado en una conexión, una unión que descansa sobre el inconsciente recíproco. Aunque puede creer que tiene todo el conocimiento necesario sobre los arquetipos de enjambre, eventualmente se dará cuenta de que, de hecho, hay muchas cosas con las que su conocimiento académico nunca soñó. Cada nuevo caso que requiere un tratamiento radical es un trabajo innovador, y cada rutina resulta ser un callejón sin salida. Entonces, la psicoterapia de alto nivel es una tarea muy difícil, que a veces desafía no solo nuestra comprensión o compasión, sino todo nuestro ser. El médico tiende a exigir lo mejor de sus pacientes, pero debe darse cuenta de que esto solo funcionará si se da cuenta de que las mismas exigencias se aplican a él mismo.
Como se indicó anteriormente, lo que entra en la transferencia generalmente se proyecta inicialmente sobre los padres u otros miembros de la familia. El contenido rara vez o nunca carece de un aspecto sexual, o es contenido sexual sustancialmente genuino (además de los otros factores mencionados anteriormente). Por lo tanto, indudablemente se le adherirá una característica incestuosa, dando lugar así a la teoría del incesto de la escuela freudiana. Una transferencia consanguínea al médico no cambia eso. Es atraído a la atmósfera especial del incesto doméstico sólo por proyección. Esto puede conducir a una sensación de intimidad irreal que es extremadamente angustiosa tanto para el médico como para el paciente, y despierta resistencia y sospecha en ambos lados. La oposición vigorosa al descubrimiento original de Freud no conduce a ninguna parte, porque nos enfrentamos a un hecho empíricamente verificable que está tan universalmente confirmado que sólo los ignorantes tratarían de oponerse a él. Pero por su propia naturaleza, la interpretación de este hecho es muy discutida. ¿Es el incesto un genuino instinto incestuoso o un cambio patológico? ¿O es el incesto un "arreglo" de la voluntad de poder (Adler)? O bien, el incesto es la libido normal [28] ¿Regresión al nivel del bebé? [29] ¿O son todas las fantasías de incesto puramente simbólicas y, por lo tanto, reactivaciones de arquetipos de incesto de gran importancia en la historia espiritual?
Podemos sacar argumentos más o menos satisfactorios para todas estas explicaciones tan diferentes. Probablemente la visión que más ataques suscita es la del incesto como instinto

genuino. Pero, dado el tabú casi universal contra el incesto, podemos argumentar razonablemente que si algo no gusta o no se desea, generalmente no hay necesidad de prohibirlo. En mi opinión, cada interpretación tiene sentido en algún momento, porque todos los significados correspondientes existen en la situación específica, aunque con diferentes intensidades. A veces prevalece un lado, a veces el otro. No afirmaré en absoluto que la lista anterior no pueda complementarse más.

En la práctica, sin embargo, importa cómo se interprete el incesto. La interpretación variará según la naturaleza del caso, la etapa del tratamiento y la perspicacia y madurez de juicio del paciente.

La presencia de un elemento incestuoso implica no solo dificultades racionales, sino lo peor de todo, las emociones complejas involucradas en una situación terapéutica. El lugar donde se esconden todas las emociones más secretas, dolorosas, intensas, sutiles, vergonzosas, cobardes, grotescas, inmorales, y al mismo tiempo los sentimientos más sagrados que componen la parte inconcebible de la relación humana, riquezas desconcertantes, y dotan ellos con poder convincente. Como los tentáculos de un pulpo, envuelven invisiblemente a padres e hijos y, por empatía, a pacientes y médicos. La fuerza de esta unión se expresa en la fuerza irresistible y la obstinación del síntoma neurótico, en el apego desesperado del paciente al mundo del niño o al médico. La palabra "posesión" es una descripción adecuada de este estado.

El efecto aparente del contenido inconsciente nos permite inferir algo sobre su energía. Todos los contenidos inconscientes una vez activados, es decir, una vez que se dejan sentir, poseen una energía especial que les permite manifestarse en cualquier lugar (por ejemplo, temas de incesto). Pero esa energía a menudo no es suficiente para infundir contenido en la conciencia. Para ello, debe existir alguna cualidad innata por parte de la mente consciente, es decir, un defecto que se manifieste en forma de pérdida de energía. La energía perdida aumenta la eficacia psíquica de algún contenido compensatorio en el inconsciente. Esta "bajada del nivel espiritual" es un fenómeno que se expresa más plenamente en la "pérdida del alma" del hombre primitivo, quien también tiene interesantes métodos psicoterapéuticos para recuperar las almas perdidas. No es apropiado discutir estos asuntos en detalle aquí, por lo que una breve mención debería ser suficiente.[30] También se pueden observar fenómenos similares en personas civilizadas. También es propenso a perder repentinamente la iniciativa sin razón aparente. Encontrar la causa real no es fácil y, a menudo, lleva a las personas a discutir algo que es un poco complicado y está al acecho en el fondo. El descuido en diversas formas, los deberes descuidados, el trabajo retrasado, las provocaciones deliberadas, etc., obstruyen sus energías hasta tal punto que ya no pueden encontrar una salida para la conciencia, sino que solo pueden irrumpir en el nivel inconsciente. En el inconsciente, a su vez estimulan los correspondientes contenidos compensatorios, ejerciendo así una influencia compulsiva sobre la mente consciente. (¡Así que la negligencia extrema y la neurosis obsesivo-compulsiva son una combinación muy común!)

Esta es una forma en que puede ocurrir la pérdida de energía. Otra forma es no perder energía por el mal funcionamiento de la mente consciente, sino estimularla "naturalmente"

a través del contenido inconsciente, que luego actúa sobre la mente consciente. Hay momentos en la vida en los que se abre un nuevo capítulo, cuando surgen nuevos intereses y tendencias que nunca se han notado, o cuando hay un cambio repentino en la personalidad (la llamada "mutación de la personalidad"). Durante el período de gestación de tales trastornos, a menudo podemos observar una pérdida de energía consciente: el nuevo desarrollo extrae de la conciencia la energía que necesita. Este estado de energía reducida se puede ver claramente en la aparición de ciertas enfermedades psicóticas, así como en los momentos de vacío que preceden al trabajo creativo. [31].
Así, la marcada potencialidad de los contenidos inconscientes siempre sugiere una debilidad correspondiente de la mente consciente y sus funciones. Era como si este último estuviera amenazado de impotencia. Para el hombre primitivo, este peligro es uno de los ejemplos más terribles de "poder mágico". Por lo tanto, podemos comprender por qué este miedo secreto se encuentra también en el hombre civilizado. En casos severos, esto se manifiesta como un miedo secreto a volverse loco, en casos menos severos, se manifiesta como un miedo al inconsciente, un miedo que incluso una persona normal experimentaría a través de su comprensión de ideas y explicaciones psicológicas. . Cuando se trata de todas las interpretaciones psicológicas del arte, la filosofía y la religión, esta resistencia puede parecer casi absurda, como si el espíritu humano no tuviera absolutamente nada o no debiera tener nada que ver con estas cosas. El médico se entera de estos dominios bien defendidos en el curso de su consulta: son como castillos en una isla, a través de los cuales el neurótico escapa de los pulpos. ("La isla neurótica del placer", como uno de mis pacientes llamó a su estado de conciencia.) El médico es plenamente consciente de que el paciente necesita una isla, sin la cual puede estar perdido. Es el refugio de su conciencia y el último baluarte contra el asedio del inconsciente. Del mismo modo, la zona tabú de las personas normales también es algo que la psicología nunca debe tocar. Pero como la defensa nunca puede ganar una guerra, uno debe negociar con el enemigo para terminar la guerra, para ver cuáles son realmente sus términos. Esta es la intención del médico que se ofreció como voluntario para actuar como mediador. No quería perturbar el paisaje idílico de esta nación isleña un tanto inestable, ni derribar esas defensas. Por el contrario, tiene la suerte de que si hay una fortaleza tan sólida, no tiene que buscarla en el caos en primer lugar, que es un trabajo bastante desesperado y difícil. Sabía que la isla era un poco pequeña, que la vida en ella era más bien pobre, y atormentada por toda necesidad imaginativa, porque se echaba tanta vida, que se creaba un monstruo monstruoso, o mejor dicho, que despierta del sueño. El médico también sabía que esta criatura de aspecto aterrador tenía algún tipo de relación compensatoria secreta con la isla, supliendo todo lo que le faltaba a la isla.
Sin embargo, la transferencia cambió el estado de ánimo del médico, aunque al principio no fue consciente de ello. Él también se ve afectado y se hace difícil distinguir lo que es del paciente de lo que se ha apoderado de él desde fuera, como el paciente. Esto los lleva a ambos directamente a las fuerzas demoníacas que acechan en la oscuridad. El resultado es una mezcla ambivalente —positiva y negativa, confianza y miedo, esperanza y duda, atracción y repulsión— que caracteriza la relación inicial. Esta es la "relación de

amor-odio" (νεῖχος χαὶ φιλία) de los elementos, que los alquimistas compararon con el caos primitivo. El inconsciente despertado parece una ráfaga de opuestos desatada y trata de reconciliarlos, de modo que, en terminología alquimista, nació la gran panacea, la medicina católica. .

4

Cabe recalcar que, en alquimia, ese estado inicial de oscuridad o "ennegrecimiento" (nigredo) [32], generalmente se considera que es el producto de una operación anterior y, por lo tanto, no representa un comienzo absoluto. Asimismo, el equivalente psicológico de "ennegrecimiento" también es el resultado de conversaciones iniciales previas. Tales conversaciones en algún momento, a veces con un largo retraso, "tocan" el inconsciente y establecen las identidades inconscientes de médico y paciente. [33] de acuerdo. El momento puede ser percibido y recordado conscientemente, pero generalmente ocurre fuera de la conciencia, y la conexión así establecida solo se reconoce más tarde, indirectamente a través de sus consecuencias. Los sueños a veces aparecen en esta época, anunciando la revelación de la transferencia. Un sueño puede representar que hay un incendio en el sótano, o que ha entrado un ladrón, o que el padre del paciente está muerto, o puede describir una situación erótica o alguna otra ambigua. [34] Cuando ocurren tales sueños, se activa un extraño momento inconsciente que dura meses o más. He observado este proceso a menudo, y aquí hay un ejemplo práctico:

Al tratar a una señora de unos sesenta años, me llamó la atención un sueño que tuvo el 21 de octubre de 1938, que decía así: "Una hermosa niña, una niña de seis meses, estaba en la cocina con sus abuelos, su madre y yo estaban jugando juntos. Los abuelos estaban en el lado izquierdo de la habitación y el niño estaba parado en una mesa cuadrada en el centro de la cocina. Yo estaba parado junto a la mesa y jugando con el niño. La anciana dijo que no podía Creo que conocíamos a la niña Seis meses. Dije, no es sorprendente porque conocíamos y amábamos a esta bebé mucho antes de que naciera".

Obviamente, ese niño es algo especial, como un niño héroe o un niño divino. (Sueño) No se menciona al padre, cuya ausencia forma parte de la escena. [35] La cocina como escenario del incidente apunta al inconsciente. La mesa cuadrada es "quaternity", el pedestal clásico para el niño "especial" [36], porque el niño es un símbolo del yo, y las cuatro fases son la expresión simbólica de este yo. Tal Ser es atemporal y existió antes de que naciera cualquier vida. [37].

El soñador estaba fuertemente influenciado por los escritos indios y estaba muy familiarizado con los Upanishads, pero tenía poca comprensión del simbolismo cristiano medieval. La edad exacta del niño me llevó a pedirle a la soñadora que consultara sus notas para ver qué había sucedido inconscientemente seis meses antes. En la columna del 20 de abril de 1938, vio el siguiente sueño:

"Junto con otras mujeres, miré una alfombra tejida, una alfombra cuadrada con algunas figuras simbólicas. Después de un tiempo, me senté con algunas mujeres frente a un árbol mágico. El árbol era muy frondoso y al principio. Parecía una especie de árbol conífero. Pero luego, en el sueño, pensé que era una araucaria (de la especie Araucaria) con ramas hacia arriba como velas (que se confundirían con candelabros). Un árbol de Navidad Incrustado en este gran árbol en de tal manera que a primera vista parece un solo árbol en

lugar de dos." El soñador escribió el sueño tan pronto como se despertó, con una imagen vívida del árbol frente a él. De repente, otra imagen apareció frente a sus ojos: en la raíz del árbol yacía un pequeño niño dorado (el tema del nacimiento del árbol). Así continuó el sentimiento en el sueño. Esto, sin duda, representa el nacimiento del niño divino (dorado). Pero, ¿qué sucedió en los nueve meses anteriores al 20 de abril de 1938? Entre el 19 y el 22 de julio de 1937 pintó un cuadro en cuyo lado izquierdo se encuentra un montón de piedras (preciosas) de colores y lisas, alrededor de las cuales se enrosca una serpiente plateada con alas y corona. En el centro de la pintura se encuentra una mujer desnuda, también con una serpiente plateada en su área genital, mirando hacia su corazón, que de repente se convierte en una brillante estrella dorada de cinco puntas. Un pequeño pájaro colorido vuela hacia abajo desde la derecha con una ramita en el pico. En la ramita había cinco flores, cuatro de las cuales estaban yuxtapuestas, una amarilla, una azul, una roja y una verde, mientras que la de arriba era dorada, aparentemente era una estructura del mandala. [38] La serpiente representa la ascensión silbante del Kundalini, que en el yoga correspondiente marca el inicio de un proceso que culmina en la deificación en el Ser Divino, el encuentro del Señor Shiva y el Señor Shakti. [39] Claramente, este es el momento de la concepción simbólica, que es a la vez tántrica y, debido al pájaro, cristiana, ya que se mezclan los símbolos de la paloma de Noé, la rama de olivo y la anunciación.

Este caso, especialmente la imagen final, es un símbolo clásico, que marca el comienzo de la transferencia. La paloma de Noé (arquetipo de la reconciliación), "Dios encarnado" (incarnatio Dei), debía producir la unión de Dios y la materia en el Redentor, y el camino de la serpiente representa el canal medio entre el sol y la luna, todo Todo esta es la fase anticipatoria del primer paso, un proceso que culmina la unión de opuestos aún no realizados. Esta unión es similar al "matrimonio real" en alquimia. Los eventos precursores anuncian el encuentro o la colisión de los opuestos, lo que con razón puede llamarse caos y oscuridad. Como se mencionó anteriormente, esto puede ocurrir al comienzo de la terapia, o puede pasar primero por un largo análisis, una fase de reconciliación. Sobre todo cuando el paciente presenta una fuerte resistencia, acompañada de miedo al contenido cebado inconsciente. [40] Estas resistencias son fundadas y fundadas, y bajo ninguna circunstancia deben ser reprimidas arbitrariamente, o desestimadas por completo. Tampoco deben menospreciarse, menospreciarse o descartarse como absurdos; más bien, deben tomarse muy en serio, como un mecanismo de defensa extremadamente importante contra el contenido que a menudo es esquivo y abrumador. La regla general es que la debilidad de la actitud consciente es proporcional a la fuerza de la resistencia. Por lo tanto, cuando hay una fuerte resistencia, se debe proteger cuidadosamente la relación consciente con el paciente y (en algunos casos) se debe apoyar su actitud consciente hasta el punto de que, en vista de los desarrollos posteriores, debe permitir que usted mismo sufra las inconsistencias más flagrantes. . Esto es inevitable, ya que uno nunca puede decir con demasiada certeza que el estado debilitante de la actitud consciente del paciente resulta igualmente debilitante en la consecuente embestida del inconsciente. De hecho, el médico debe continuar apoyando la actitud consciente del paciente (o "reprimida", como la llamó Freud) hasta que el paciente pueda permitir que el contenido "reprimido" surja naturalmente. En caso de psicosis

latente que no se puede detectar de antemano [41], este cuidadoso procedimiento puede prevenir la intrusión destructiva del inconsciente, o al menos atraparla a tiempo. En cualquier caso, a partir de entonces el médico puede tener la conciencia tranquila, sabiendo que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar un desenlace fatal. [42] Debe agregarse aquí, sin digresión, que el apoyo constante a las actitudes conscientes es en sí mismo muy valioso desde el punto de vista terapéutico y, a menudo, conduce a resultados satisfactorios. Es un peligroso prejuicio imaginar que el análisis del inconsciente es la única panacea aplicable a todos los casos. El análisis inconsciente es más como una cirugía, y recurrimos al bisturí solo cuando todo lo demás falla. Lo mejor es ignorar el inconsciente siempre y cuando no se entrometa en ti. Debe quedar claro para el lector que mi discusión sobre el problema de la transferencia no está describiendo el trabajo diario del psicoterapeuta, sino lo que sucede cuando se altera el control que normalmente ejerce la mente consciente sobre el inconsciente, aunque esta alteración no lo hace. no necesariamente sucederá.

Aquellos casos en los que el problema arquetípico de la transferencia se vuelve urgente no son siempre los casos "graves", es decir, los gravemente enfermos. Por supuesto que hay casos graves de este tipo, pero también hay neurosis menores, o simplemente dificultades psicológicas que no podemos diagnosticar. Curiosamente, son los dos últimos casos los que plantean los problemas más difíciles para los médicos. A menudo, la persona en cuestión soporta un sufrimiento indescriptible sin desarrollar ningún síntoma neurótico que califique como una enfermedad. Sólo podemos decir que es una aflicción intensa, una pasión del alma, no una enfermedad de la mente.

5

Una vez que el contenido del inconsciente se agrupa, tiende a destruir la relación consciente de confianza entre el médico y el paciente, creando una atmósfera de alucinación a través de proyecciones que conduce a malentendidos persistentes o crea un estado mental profundamente perturbador. Este último es aún más intolerable que el primero, en el peor de los casos (aunque a veces para el mejor efecto terapéutico) solo dificulta el tratamiento, mientras que en el otro se necesita un gran esfuerzo para descubrir la diferencia. Pero en cualquier caso, el agrupamiento inconsciente es un factor engañoso. La situación terapéutica está envuelta en una especie de niebla, que está exactamente en consonancia con la naturaleza del contenido del inconsciente: es el "negro de los negros" (nigrum, nigrius nigro) [43] También está lleno de peligrosas tensiones polares, lleno de "elementos hostiles" (inimicitia elementorum), como decían los alquimistas. Uno se encuentra en un caos impenetrable, que es prácticamente sinónimo de la misteriosa prima materia. La "materia prima" o "materia prima" corresponde en todos los aspectos a la esencia del contenido del inconsciente, con una excepción: esta vez no aparece en la materia alquímica, sino en el hombre mismo. En el caso de la alquimia, es claro que los contenidos inconscientes tienen orígenes antropomórficos, como he descrito en Psicología y Alquimia. [44] Esta "materia prima" o "piedra filosofal" (lapis philosophorum) ha sido buscada durante siglos pero nunca encontrada, y debería encontrarse en el hombre mismo, como supusieron algunos alquimistas. Pero parece que este contenido nunca puede ser

descubierto e integrado directamente, solo a través de la ruta indirecta de proyección. Por lo tanto, el inconsciente generalmente se manifiesta primero en forma proyectada. Siempre que llega sin invitación, directamente a las visiones, los sueños, la iluminación psíquica, la enfermedad mental, siempre está precedida por algún estado mental que demuestra inequívocamente la existencia de la proyección. Un ejemplo clásico es la persecución fanática de los cristianos por parte de Saulo antes de que Cristo se le apareciera en una visión.

Este contenido elusivo, engañoso y en constante cambio controla al paciente como un demonio, revolotea entre el paciente y el médico, y continúa su juego como un aliado (terapéutico) de terceros, ahora travieso, ahora malvado. Los alquimistas lo personificaron acertadamente como el intrigante dios de la revelación, Hermes o Mercurius. Aunque lamentaron la forma en que les había jugado una mala pasada, aún así le dieron el título más alto, lo que lo convertía en nada menos que un dios. [45] Sin embargo, se consideraban buenos cristianos, de indudable integridad, y comenzaban y concluían sus tratados con devota oración. [46] Sin embargo, si me limito sólo a Mercurio (su farsa traviesa, su intromisión sin fin, sus insinuaciones, sus ideas y trucos desconcertantes, sus contradicciones y su malicia a menudo verdadera), es una completa e injusta supresión de la verdad. También puede trabajar en el extremo opuesto. Puedo entender perfectamente por qué los alquimistas dotaron a su Mercurio de las más altas cualidades espirituales, aunque esto contrasta fuertemente con su personalidad extremadamente oscura. El contenido del inconsciente es de hecho el más importante, porque el inconsciente es después de todo el esquema de la mente humana y sus capacidades creativas. Tan ingenioso como es este otro lado del inconsciente, por su propia naturaleza puede ser el más peligroso y engañoso. Uno no puede dejar de pensar en los demonios mencionados por San Atanasio en su "Vida de San Antonio", que conversan religiosamente, cantan himnos, leen libros sagrados y, lo peor de todo, dicen la verdad. Las dificultades que encontramos en nuestro trabajo psicoterapéutico nos enseñan a buscar la verdad, el bien y la belleza. No necesariamente se encuentran donde los buscamos, a menudo escondidos en la tierra o custodiados por dragones. "Se descubrió en un malentendido" (In stercore invenitur) [47] — así dice el proverbio de la alquimia. Aún así, no se deprecia de ninguna manera. Pero no cambia el polvo, no disminuye el mal, nada puede disminuir el don de Dios. Esta oposición es dolorosa, esta paradoja es desconcertante. Hay los siguientes dichos:

en el cielo
Día siguiente
estrella arriba
siguiente estrella
el que esta arriba
también bajo
Pruébalo
divertido [48]

Pero estas palabras son demasiado optimistas y superficiales, ignorando la tortura moral causada por los opuestos y la importancia de los valores éticos.
El refinamiento de la "sustancia primaria", es decir, el contenido del inconsciente, requiere una paciencia y perseverancia infinitas por parte del médico.[49], la compostura, el conocimiento y la competencia; y por parte del paciente, el requisito es que pueda sacar su mejor fuerza y poseer la capacidad de sentir dolor para que el médico no se sienta completamente indiferente. El significado profundo de las virtudes cristianas, especialmente de las más grandes, es evidente incluso para el incrédulo, pues habrá momentos en que necesitará de todas ellas para salvar su conciencia y su vida de este caos surgido. La eventual desaparición del Caos sin violencia no es un asunto sencillo. Si el trabajo tiene éxito y parece un milagro, se puede entender lo que inspiró a los alquimistas a agregar un sentido Deo concedente a su receta, o considerar que solo Dios hace milagros, Su proceso de alquimia tendrá un resultado satisfactorio.

6

El lector puede encontrar extraño que un "procedimiento médico" provoque tal consideración. Si bien no se puede decir que ninguna cura para las dolencias físicas sea infalible en todas las situaciones, todavía hay muchos tratamientos que pueden lograr los resultados deseados sin que el médico o el paciente agreguen una fórmula de "reverencia a Dios". Pero aquí no estamos tratando con el cuerpo, sino con el espíritu. Por lo tanto, no podemos usar el lenguaje que describe las células del cuerpo y las bacterias, necesitamos otro lenguaje que corresponda a la esencia espiritual, y así mismo debemos tener una actitud que pueda medir el peligro y poder enfrentarlo. Y todo esto tiene que ser sincero, o no funcionará; si es hueco, dañará tanto al médico como al paciente. "Entregarse a Dios" no es mera retórica, expresa la firmeza de un hombre que no imagina que sabe más que los demás en cada ocasión, y es plenamente consciente de que el inconsciente está ante él. Lo material es algo vivo, una paradoja. Mercurio. Así dijo un viejo maestro: "La naturaleza lo trabajó, pero solo un poco, y lo transformó en metal, pero aún no".[50]Por tanto, es un ser natural que aspira a integrarse en la totalidad del hombre. Es como un fragmento psíquico primordial en el que la conciencia aún no ha penetrado para crear separación y orden, es una "naturaleza dual de unión", un vago abismo, como dijo Goethe.
Dado que no podemos concebir (a menos que hayamos perdido completamente la facultad de juicio) que los seres humanos de hoy hayan alcanzado el nivel más alto posible de conciencia, debe existir algún residuo psíquico inconsciente latente cuyo desarrollo conduciría a una mayor expansión y un mayor grado de diferenciación. de la conciencia Nadie puede decir qué tan grande o pequeño es este "remanente", ya que no tenemos forma de medir la posible extensión del desarrollo consciente, y mucho menos la extensión del desarrollo inconsciente. Pero no hay duda de que existe una "masa confusa" primordial e indiferenciada que no sólo se manifiesta en las neurosis y las psicosis, sino que también constituye los "esqueletos en el armario" de innumerables personas que no son realmente patológicas (esqueleto en el armario).). Estamos acostumbrados a escuchar que cada uno tiene sus propias "dificultades y problemas". Simplemente lo aceptamos como un cliché sin considerar lo que realmente significan estas dificultades y problemas. ¿Por qué una

persona nunca puede estar satisfecha consigo misma? ¿Por qué una persona sería irracional? ¿Por qué no siempre se es bueno, por qué hay que darle una oportunidad al diablo? ¿Por qué una persona a veces habla demasiado ya veces habla muy poco? ¿Por qué uno hace cosas estúpidas que podrían evitarse fácilmente con un poco de previsión? ¿Qué es lo que siempre nos frustra y frustra nuestras mejores intenciones? ¿Por qué algunas personas nunca les prestan atención, o incluso no reconocen su existencia? Finalmente, ¿por qué grupos de personas han experimentado una locura histórica en los últimos treinta años? ¿Por qué Pitágoras no pudo establecer la regla de la sabiduría de una vez por todas hace 2400 años, o por qué el cristianismo no pudo establecer su reino celestial en la tierra? La iglesia tiene un dogma del diablo, un dogma de principios malvados. Nos gusta pensar en el diablo como un dios del inframundo con pezuñas hendidas, cuernos y cola, medio pecho. Aparentemente escapó de la gran fiesta de Dionisio, el único campeón superviviente de los placeres pecaminosos de los paganos. Es una imagen maravillosa y representa con precisión el lado grotesco y malvado del inconsciente. Debido a que realmente nunca lo tuvimos en nuestras manos, se mantiene en su crudo salvajismo.
Si, como a muchos les gusta creer, el inconsciente es meramente pecado, meramente malo, entonces la situación es simple y el camino claro: hacer el bien y no hacer el mal. Pero, ¿qué es "bueno" y qué es "malo"? El inconsciente no solo es intrínsecamente malo, también es la fuente del mayor bien.[51]; no solo oscuridad, sino también luz; no solo bestial, demihumano y demoníaco, sino también sobrehumano, espiritual y "divino"—en el sentido clásico de la palabra. Mercurio personificando el inconsciente[52]Esencialmente "dual", dualidad esencialmente paradójica, amigo, monstruo, bestia y al mismo tiempo panacea, "Hijo del Filósofo", "Sapientia Dei" y "Espíritu Santo" don de Dios" (donum Spiritus Sancti) .[53]
Siendo ese el caso, toda esperanza de una solución fácil al asunto se desvanece. Todas las definiciones del bien y del mal se vuelven dudosas o prácticamente inválidas. Como fuerza moral, el bien y el mal son verdades simples e indestructibles que no pueden ser cuestionadas por el Código Penal, los Diez Mandamientos y la moral cristiana tradicional. Pero las lealtades conflictivas son mucho más sutiles y peligrosas. Una conciencia agudizada por la sabiduría mundana ya no puede contentarse con advertencias, ideas y buenas palabras. Cuando tiene que lidiar con los restos del espíritu original, gestando el futuro y anhelando el desarrollo, se inquieta, buscando algún tipo de principio rector o ancla. De hecho, una vez que alcanzamos esta etapa en nuestro procesamiento del inconsciente, estas necesidades urgentes se convierten en necesidades urgentes. Dado que la única fuerza benéfica visible en el mundo de hoy es el gran sistema de "psicoterapia" que llamamos "religión" del cual esperamos la salvación del alma, es natural que muchas personas consideren excusables y, a menudo, los esfuerzos exitosos encuentran un lugar para ellos. en las creencias existentes y obtener una visión más profunda de las verdades conservadas en la tradición.
La verdad dogmática articulada por la Iglesia cristiana expresa casi perfectamente la naturaleza de la experiencia espiritual, y esta solución es normal y satisfactoria. Son el depósito de los secretos del alma, un conocimiento inigualable articulado en un simbolismo brillante. El inconsciente tiene así una afinidad natural con los valores espirituales de la

Iglesia, y especialmente con las formas dogmáticas de estos valores espirituales, cuya especificidad se debe a siglos de controversias teológicas - que parecen insensatas a los ojos de la posteridad - también tantos La lucha apasionada de los grandes hombres.

7

La Iglesia es una solución ideal para cualquiera que busque un santuario para el caos inconsciente, si nada hecho por el hombre, por delicado que sea, es en última instancia imperfecto. La verdad es que volver a la iglesia, es decir, volver a un credo en particular, no es una regla general. Más a menudo, hay una mejor comprensión y una conexión más profunda con la religión misma, y la "religión" en sí misma no debe confundirse con los credos.[54] En mi opinión, esto se debe principalmente a que cualquiera que pueda reconocer la racionalidad de la división del cristianismo en dos puntos de vista y dos escuelas no puede negar la racionalidad de la exclusividad del otro lado, de lo contrario es autoengaño. Como cristiano, debe darse cuenta de que el mundo cristiano al que pertenece está dividido desde hace más de cuatrocientos años, y que su fe cristiana, lejos de salvarlo, lo ha llevado a un conflicto, un conflicto que aún desgarra a Cristo. aparte En las diferencias del cuerpo. Estos son los hechos, que no pueden ser negados por ningún credo que exija una decisión en su propio favor, aunque cada credo esté plenamente convencido de que posee la verdad absoluta. Esta actitud es injusta para el hombre moderno que puede ver claramente las ventajas del protestantismo sobre el catolicismo y viceversa. Era dolorosamente consciente de que esta lucha sectaria lo estaba apartando de su mejor juicio, en otras palabras, lo estaba tentando a pecar contra el Espíritu Santo. Incluso entendió por qué la Iglesia debía comportarse de esta manera, y sabía que la Iglesia debía comportarse de esta manera, para que ningún cristiano feliz pensara que había dormido en paz en el "seno de la anticipación" de Abraham.[55], salvo, seguro, libre de todo temor. La Pasión de Cristo continúa, porque la vida de Cristo existe en el corpus mysticum, o porque está en conflicto consigo misma en dos campos, y ningún hombre honesto puede negar este tipo de división. Estamos, pues, exactamente en la situación de un neurótico que tiene que ser dolorosamente consciente de que está en conflicto. Los repetidos esfuerzos por reprimir al otro lado solo empeoraron su neurosis. El médico debe aconsejarle que acepte el conflicto por lo que es, con la ineludible angustia que conlleva, o no acabará nunca. Los europeos inteligentes, si están interesados en el asunto, son consciente o semiconscientemente católicos protestantes o católicos protestantes, y no son peores por ello. Es inútil decirme que esa gente no existe: he visto a ambos tipos de personas, y me han dado muchas esperanzas en el futuro de Europa.

En general, sin embargo, las actitudes negativas del público hacia la iglesia parecen ser menos el resultado de creencias religiosas que de la pereza mental y la ignorancia de la religión. Podemos indignarnos por la notoria insuficiencia espiritual de los seres humanos, pero cuando uno es médico, no siempre piensa que la enfermedad es inmanejable, o que los pacientes son inmorales; causados por el uso inadecuado de la terapia. Si bien hay razones para dudar de que la humanidad haya hecho avances morales apreciables, incluso pequeños, durante los cinco mil años de civilización conocida, es innegable que la humanidad se ha desarrollado significativamente en la conciencia y su funcionamiento. En

particular, la conciencia se ha expandido enormemente en forma de conocimiento. No sólo se diferencian las funciones individuales, sino que en gran medida estas funciones pueden autocontrolarse, es decir, se desarrolla la voluntad humana. Esto es especialmente llamativo cuando comparamos nuestras propias mentes con las del hombre primitivo. La seguridad de nuestro ego ha crecido enormemente con respecto a épocas anteriores, e incluso estamos dispuestos a dar saltos arriesgados, aunque a veces no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de "la voluntad de Dios" porque al mismo tiempo afirmamos : "Querer y se hará." ¿Y quién pensaría en invocar la ayuda de Dios, en lugar de apelar a la buena voluntad, al deber y al deber, a la razón, oa la sabiduría de su prójimo? No importa cómo pensemos acerca de estos cambios en la percepción, no cambia el hecho de que existen. Ahora bien, cuando hay un cambio marcado en el estado consciente del individuo, también lo hará el contenido del inconsciente que está agrupado. Cuanto más lejos está el estado consciente de cierto punto de equilibrio, más poderosos y correspondientemente más peligrosos son los esfuerzos inconscientes para restablecer el equilibrio. Esto conduce finalmente a una disociación: por un lado, la autoconciencia lucha repentinamente por deshacerse de un oponente invisible (¡si no sospecha que el vecino de al lado es el diablo!); por otro lado, se vuelve cada vez más una "oposición al poder" interna Víctimas de la voluntad tiránica de la psique, esta "oposición gobernante" interna exhibe todas las características de una combinación diabólica de lo bruto y lo sobrehumano. Cuando millones de personas entran en ese estado, se crea una situación que nos ha enseñado lecciones útiles todos los días durante la última década. Estos acontecimientos contemporáneos revelan su trasfondo psicológico en su singularidad. Esta destrucción y destrucción irracional es una reacción a que la conciencia está fuera de balance. Porque ciertamente hay un equilibrio entre el yo espiritual y el no-yo, y ese equilibrio es una "religión" (religio) [56], una "consideración deliberada" de las fuerzas inconscientes siempre presentes que ignoramos. Una crisis existencial se ha estado gestando durante siglos debido a un cambio en el estado de conciencia de la humanidad.

¿Se ha adaptado la iglesia a este cambio secular? Sus verdades pueden tener más derecho a llamarse "eternos" de lo que sabemos, pero su manto terrenal debe rendir homenaje a la fugacidad de los seres y debe permitir el cambio espiritual. La verdad eterna necesita un lenguaje humano que pueda seguir el ritmo de los tiempos. La imagen original sufre constantes transformaciones, pero permanece inalterable, solo reemplazada por nuevas formas que pueden entenderse de nuevo. Cuando toda expresión se vuelve obsoleta, si no para perder su sentido de "fugax Mercurius" (fugax Mercurius) [57] Las atracciones que permiten huir a enemigos útiles pero peligrosos requieren siempre nuevas interpretaciones. ¿Qué pasó con el "vino nuevo en odres viejos"? ¿Dónde están las respuestas a las necesidades y preocupaciones espirituales de la Nueva Era? ¿Y qué conocimiento se puede utilizar para resolver los problemas psicológicos que plantea el desarrollo de la conciencia contemporánea? Nunca antes la verdad "eterna" se había enfrentado a tanta arrogancia y poder.

Aquí, además de motivos más personales, quizás la razón más profunda sea que gran parte de Europa ha sucumbido al neopaganismo y al Anticristo, y ha establecido un ideal religioso de poder secular en oposición a uno metafísico basado en el amor. Pero una decisión personal de no pertenecer a la Iglesia no significa necesariamente una actitud anticristiana, puede significar todo lo contrario: En palabras de San Agustín [58], restableciendo en el corazón humano el reino de Dios, en el que se cumple en su sentido interior y superior el "mysterium paschale" (mysterium paschale). La vieja y obsoleta noción del hombre como microcosmos contiene una de las verdades psicológicas más importantes aún por explorar. En épocas pasadas esta verdad se proyectaba sobre el cuerpo, así como la alquimia proyectaba la mente inconsciente sobre las sustancias químicas. Pero es muy diferente cuando el microcosmos se entiende como el mundo interior, cuya naturaleza interior se ha vislumbrado en el inconsciente. Orígenes Un indicio de esto se puede ver en las palabras de [59]: "Comprende que eres un segundo mundo pequeño, el sol y la luna están dentro de ti, y hay estrellas". [60] Así como el universo no es una masa de partículas que se disuelven, sino una unidad que reside en el seno de Dios, así el ser humano no debe quedar atrapado en un torbellino de posibilidades y tendencias modeladas en el inconsciente, sino que debe incluirse en la unidad. de todas estas posibilidades y tendencias. Orígenes dijo acertadamente: "Cuando lo ves, parece una persona, pero en realidad no está solo. Mientras lo piensa, hay muchas personas entre él". [61] Ser poseído por el inconsciente significa ser desgarrado en muchas personas o cosas, una disiunctio. Por eso, según Orígenes, la meta del cristiano es ser miembro del género humano como unidad interior. [62] Insistir ciegamente en la comunidad externa de la iglesia naturalmente no logra este objetivo, por el contrario, inadvertidamente proporciona un sentido interno de no unidad, al usar un contenedor externo, sin convertir realmente la "separación" en "Compuesto". .

Los dolorosos conflictos que comenzaron con el "ennegrecimiento" o la "oscuridad" (tenebrositas) fueron descritos por los alquimistas como "separación" (separatio) o "divisio elementorum" (divisio elementorum), "disolución" (solutio) o "quemazón" (calcinatio) o "incineración" (incineratio), o descrito como división del cuerpo, insoportable sacrificio de animales, amputación por la mano de la madre o garra de león, micronización del novio en la novia, etc. [63] Mientras se lleva a cabo esta forma extrema de "separación", hay una transformación secreta, ya sea material o espiritual, que debe resultar ser mística mercuriana. En otras palabras, de esas formas animales monstruosas emerge gradualmente una "res simplex" (res simplex), cuya esencia es idéntica pero también dual (la "esencia dual de la unión" de Goethe). El alquimista trató de eludir esta paradoja o contradicción con sus diversos procedimientos y recetas, para sacar el "uno" del "dos". [64] Pero es la variedad de sus símbolos y procesos simbólicos lo que prueba que este éxito es cuestionable. Rara vez encontramos símbolos de ese propósito, cuya naturaleza dual no es inmediatamente aparente. Su 'philosophorum' (filius philosophorum), su 'piedra preciosa' (lapis), su 'rebis', su 'homúnculo', eran andróginos. Su oro es non vulgi, sus piedras preciosas son espíritu y cuerpo, y también lo es su tintura, que es una "sangre del alma" (sanguis spiritualis) [65]. Por lo tanto, podemos entender por qué el "matrimonio real" (nuptiae chymicae) ocupa un lugar tan importante en la alquimia como una unión suprema

y última, ya que representa la magia por analogía, que se supone que está llevando el trabajo alquímico a su última consumación. y unir los opuestos con amor, porque "el amor es más fuerte que la muerte".

9

Lo que describe la alquimia, no sólo en generalidades generales, sino a menudo en los detalles más asombrosos, son los mismos fenómenos psíquicos observables durante el análisis del inconsciente. Bajo el impacto del inconsciente, la engañosa unidad del "yo quiero, yo pienso" del individuo se hace añicos. Mientras el paciente piense que alguna otra persona (su padre o su madre) es responsable de sus dificultades, puede conservar alguna apariencia de esta unidad (putatur unus esse![66]). Pero tan pronto como se da cuenta de que tiene una sombra, que su enemigo está dentro de sí mismo, surge un conflicto y el "uno" se convierte en "dos". Debido a que "él" eventualmente demostrará ser otra dualidad, un compuesto de opuestos, el ego pronto se convertirá en un volante arrojado alrededor de una masa de pensamientos, y el resultado es una "luz borrosa" (ofuscación de la luz), que Es decir, la conciencia se despotencializa (depotentiated), el paciente está perdido, no sabe dónde empieza o termina su personalidad. Era como caminar por valles sombríos, ya veces el paciente tenía que aferrarse al médico como si fuera el último fragmento de realidad. Esta situación es muy difícil y dolorosa para ambas partes, y muchas veces el médico se encuentra en la misma posición que el alquimista, sin saber si es la mezcla misteriosa que se derrite en el caldero o la salamandra en llamas. La inducción psicológica inevitablemente hace que ambas partes participen en la transformación del tercero y se transformen en el proceso, mientras que el conocimiento del médico es constante, como una lámpara parpadeante, una luz tenue en la noche oscura. Nada ilustra mejor el estado mental del alquimista que la división del estudio del alquimista en un "laboratorio" donde estaba ocupado con crisoles y vasijas de alambique, y una "sala de oración" donde rezaba. Oscuridad en nuestros corazones"[67], citado por el autor de The First Light.
"Ars require totum hominem" ("Ars require totum hominem"), leemos una frase así en un tratado antiguo.[68]Esto no puede ser más cierto que en el trabajo psicoterapéutico. El compromiso genuino, más allá de la rutina profesional, es absolutamente esencial, a menos, por supuesto, que el médico tienda a comprometer el proceso evitando sus propios problemas, que pueden volverse cada vez más persistentes. El médico debe ir al límite de las posibilidades de su sujeto, de lo contrario el paciente no puede seguir su ejemplo. Los límites artificiales son inútiles, sólo los límites reales lo son. Debe ser un proceso sincero de purificación donde “todo lo superfluo se consume en el fuego” y emergen las verdades esenciales. ¿Hay algo más fundamental que darse cuenta de que "esto es lo que soy"? Exhibe una unidad, pero es, o fue, múltiple. El ego ya no es con sus disfraces y adornos, sino otro yo "objetivo", por lo que es mejor llamarlo el "yo". Ya no es sólo un conjunto de ficciones ilusorias, sino un conjunto de hechos duros que juntos constituyen una cruz o un destino que todos debemos llevar. Los primeros signos de estos futuros complejos de personalidad, como he mostrado en trabajos publicados anteriormente, aparecen en sueños o "imaginaciones activas", donde toman la forma de símbolos de mandala, que también se encuentran en la alquimia. Pero este primer signo simbólico está lejos de ser un

indicio de que se debe lograr la unidad. Así como la alquimia tiene muchos procedimientos muy diferentes, que van desde la destilación séptuple hasta la destilación mil veces, o desde el "trabajo de un día" (work of one day) hasta la "Odisea (estilo de larga distancia errante)" que dura más de diez años, la misma La tensión entre los pares psíquicos de opuestos solo puede disolverse gradualmente y, como los productos finales de la alquimia, el resultado es siempre revelar su dualidad básica, y la personalidad unificada nunca puede perder su disonancia interna. . La redención total de los sufrimientos de este mundo es una ilusión y debe seguir siendo una ilusión. La vida terrena de Cristo también terminó, no en una dicha dichosa, sino en la cruz. (Cabe señalar que el materialismo y un cierto "placer" cristianismo van de la mano en su meta hedónica.) Es importante que esta meta exista sólo como idea, lo más esencial es la "grandeza" que lleva a la meta." (opus), es la meta de la vida. Para lograr este objetivo, "Izquierda y Derecha" se unen [69], mientras que el consciente y el inconsciente trabajan en armonía.

10

La coniunctio oppositorum, la pareja real hermano-hermana o madre-hijo, disfrazada de Apolo y Luna, ocupa un lugar tan importante en la alquimia que todo el proceso toma a veces la forma del Sagrado matrimonio y sus consecuencias místicas. El relato más completo y simple de esto es la serie de mapas del "Philosophical Rose Garden" de 1550, que reproduzco a continuación. Su importancia psicológica merece un estudio más detallado. Algunas de las cosas que los médicos encuentran y experimentan al analizar el inconsciente del paciente son muy consistentes con el contenido de estas imágenes. Es poco probable que esto sea solo una coincidencia, ya que los alquimistas antiguos a menudo eran médicos, y si ellos, como Paracelso, estaban preocupados por la salud mental de sus pacientes o interrogaban sus sueños (para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento), tendrían allí son suficientes oportunidades para tener tales experiencias. De esta manera pueden recabar información psíquica no solo de sus pacientes sino también de ellos mismos, como observar los contenidos de su propio inconsciente que han sido evocados. [70] . Incluso hoy en día, el inconsciente a menudo se expresa en forma de una serie de imágenes, a menudo dibujadas espontáneamente por el paciente. Como leemos en la literatura alquímica medieval en Zurich ("La primera luz") [71] y otros tratados, esos primeros dibujos sin duda fueron producidos de manera similar, fueron recopilados y almacenados como impresiones realizadas en la obra, y luego interpretados o modificados con elementos tradicionales. [72] También en la pintura moderna encontramos algunas huellas de temas tradicionales, al lado de la repetición espontánea de ideas primitivas o mitológicas. En vista de esta estrecha conexión entre imágenes y contenido espiritual, creo que es apropiado mirar una serie de imágenes de la Edad Media a la luz de los descubrimientos modernos, e incluso tomarlas como pistas para Ariadna. Estas curiosidades medievales contienen muchas semillas que emergieron en forma más clara muchos siglos después.

Él... halló gracia en el desierto...

—Jeremías 31:2

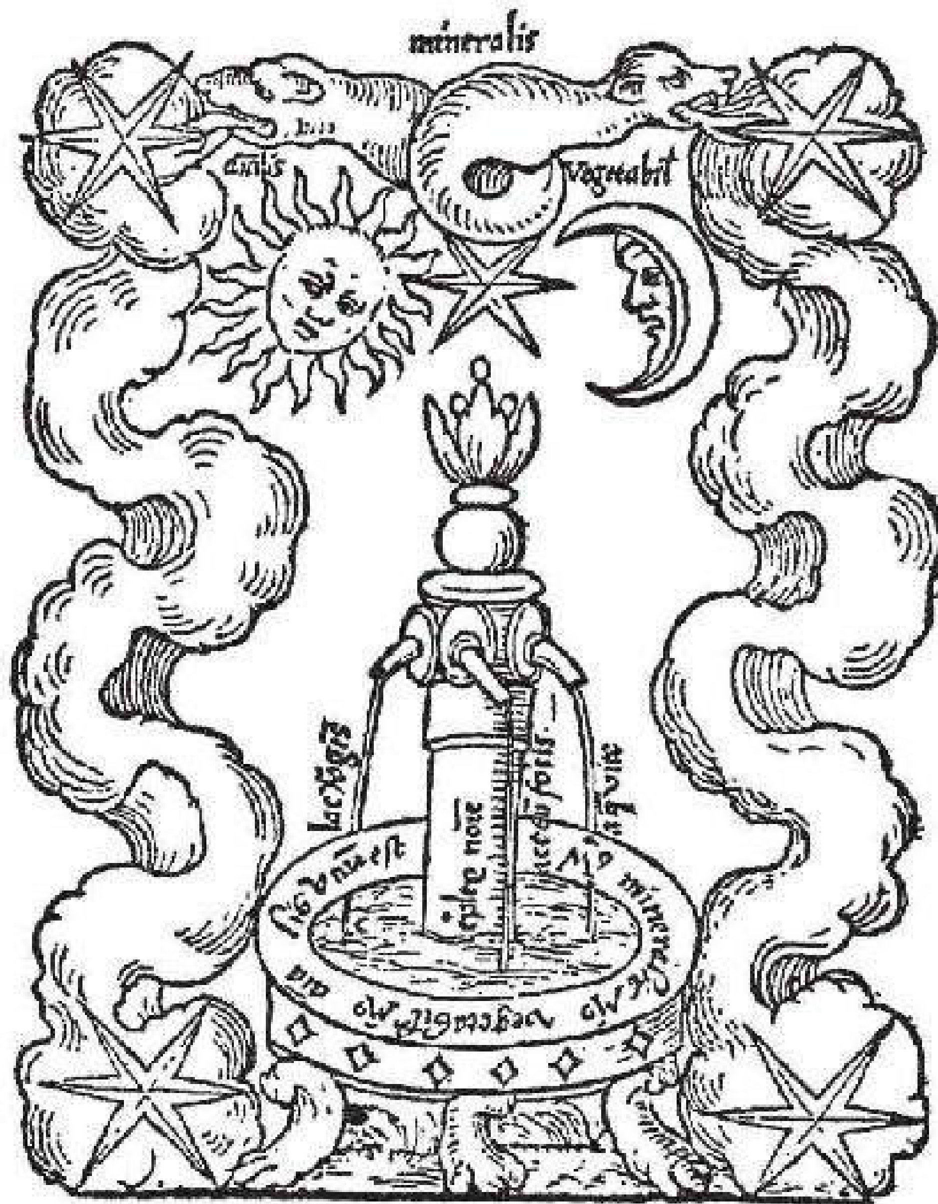
Discusión sobre el fenómeno de la empatía a partir del atlas de la rosaleda filosófica

(1) Fuente de Mercurio

Somos la primera esencia del metal, la única fuente/
La elaboración de la tintura suprema del arte a través de mí et al.
Ningún manantial ni agua puede ser como yo/
Creo pobreza y riqueza, salud y enfermedad.
Porque puedo ser buena medicina y vino venenoso.

Esta imagen (ver Figura 1) va directamente al corazón del simbolismo alquímico, ya que busca representar la base mística de la "grandeza". Este fundamento es un cuadrático cuadrático, caracterizado por las cuatro estrellas en las cuatro esquinas. Son los cuatro elementos. Hay una quinta estrella en el centro arriba, que representa la quinta existencia, derivada del "uno" de cuatro. En el estanque debajo de la quinta essentia está el vas hermeticum, donde tiene lugar la transformación. Contiene "nuestro mar" (marenostrum), "agua eterna" (aqua permanens) o "agua bendita". Este es el "mar negro" (mare tenebrosum), el caos. Este contenedor también se conoce como el "útero". [73], en el que se concibió el "foetus spagyricus". [74] La piscina, a diferencia del cuadrado que la rodea, es circular porque es la matriz de la perfección, y el cuadrado, como forma imperfecta, debe entrar en ella para ser transformado. En el cuadrado los elementos aún están separados y son hostiles entre sí y deben estar unidos en el círculo. Una inscripción en el borde de la piscina confirma esta intención. Esto es lo que dice (en forma abreviada): "Ya sea que esté encarnado en forma mineral, forma animal o forma vegetal, Mercurio es siempre el mismo en su esencia espiritual". y "forma animal" se traduce como "viviente", o incluso "con alma". [75]) en el borde exterior de la piscina hay seis estrellas que, junto con Mercurio, representan los siete planetas o metales. Todos ellos parecen estar contenidos en el Mercurio. [76], porque Mercurio es el "padre del oro" (pater metallorum). Cuando se personifica, es la unión de los siete planetas, el Anthropos cuyo cuerpo es el mundo, como Gayomat. [77], los siete metales fluyeron de su cuerpo a la tierra. Por su naturaleza femenina, Mercurio es también madre de Siete, no solo de Seis, ya que es su propio padre y madre. [78]

ROSARIVM

Wyr sindt der metall anfang vnd erste natur/
Die kunst macht durch vns die höchste tinctur.
Keyn brunn noch wasser ist meyn gleych/
Ich mach gesund arm vnd reych.
Vnd bin doch jzund gyftig vnd dötlich.

Succus

Figura 1

Del "mar" surge la Fuente de Mercurio, el "nomine triplex", que se dice que está asociado con el aspecto triplex de Mercurio.[79] Se manifiesta en forma de "lac virginis", "acetum fantis" y "aqua vitae", que fluye de tres caños. Estos son tres de sus innumerables sinónimos. La mencionada unidad mercuriana está aquí representada por una tríada. La repetición enfatiza la trinidad de Mercurio como el "triunus" o "trinus" (trinus), el inframundo, el inframundo, o incluso la contraparte infernal de la trinidad celestial, así como el diablo de Dante es el Mismo de tres cabezas.[80] Por la misma razón, Mercurio se representa a menudo como un basilisco de tres cabezas. Sobre los tres caños de agua vemos el sol y la luna, asistentes esenciales y padres de las transformaciones místicas, y más arriba, la estrella del quinto elemento, símbolo de la unidad de los cuatro elementos hostiles. En la parte superior de la imagen está el "basilisco bifurcado (o de dos cabezas)" (serpens bifidus)[81], el letal "binarius" de Dorn[82] Definido como el diablo. Este basilisco es la "Serpiente de Mercurio" (serpens mercurialis)[83], representando la "naturaleza dúplex" de Mercurio. Las cabezas gemelas de la serpiente exhalaban llamas, de las cuales la Virgen María copta o la profetisa judía María recibía sus "dos volutas de humo" (duo fumi)[84]. Estas dos columnas de humo son las dos corrientes de vapor (en la foto), su condensado[85] Inició un proceso que resultó en múltiples sublimaciones o destilaciones con el fin de purificar "olores del diablo" (mali olores), "hedor de tumba" (foetor sepulcrorum)[86], y la oscuridad adjunta al principio.

Esta estructura revela la "tetrameria" del proceso de transformación, que los griegos conocían desde hacía mucho tiempo. El proceso de transformación comienza con los cuatro elementos separados y progresa hasta los tres aspectos de Mercurio en los mundos inorgánico, orgánico y espiritual. Luego, después de tomar la forma de Apolo y Luna (es decir, los metales preciosos oro y plata, pero también el rayo del dios que puede vencer la discordia entre los elementos con amor), está en el ánima, el quinto elemento. , Agua Eterna, Tintura o Piedra Filosofal culmina en la esencia una e indivisible (inmortal, etérea, eterna). Esta progresión del número 4 al 3 al 2 al 1 es el "Axioma de María". Esta ley se lleva a cabo en toda la alquimia en varias formas, como una idea central. Si dejamos de lado la miríada de explicaciones "químicas", llegamos a los siguientes pasos simbólicos: el estado inicial completo, caracterizado por cuatro tendencias antagónicas entre sí: ubicar de forma natural y visible un círculo 4 es la definición más natural de un círculo. La reducción de este número apunta a la unidad última. Primero en esta progresión fue el número 3, un número masculino, de donde salió el número femenino 2[87], masculino y femenino se unen e inevitablemente crean la idea de 1 en esta forma de unión sexual, este 1 ha sido llamado "hijo de rey" (filius regius) o "hijo de filósofo".

El cuatrillizo es uno de los arquetipos más difundidos y el esquema más útil para presentar las configuraciones funcionales a través de las cuales se orienta el yo consciente.[88] Esto es como la cruz de un telescopio tal como lo entendemos. La cruz formada por los vértices del cuadrilátero es igualmente universal y probablemente tiene el mayor significado moral y religioso para los occidentales. Asimismo, el círculo, como símbolo de totalidad y plenitud del ser, es una expresión omnipresente del cielo, el sol y Dios, y también se usa para

expresar la imaginería primordial del hombre y el alma.[89] "Cuatro" como el número mínimo que se puede crear el orden, representa el estado pluralista de personas que no han logrado la unidad interior, es decir, el estado de servidumbre y no unidad, el estado de no integración, el estado de ser desgarrado en diferentes direcciones: —Un estado angustioso y no redimido que anhela la unidad, la reconciliación, la redención, la sanación y la plenitud.

La tríada se manifiesta como "masculina", es decir, se manifiesta como resolutores activos o "agens", y su contraparte alquímica es el surgimiento, a la que la díada relacionada es "femenina", pacientes receptivos y absorbentes (absorbentpatientens), o el material de lo que todavía está "por formar, por concebir" (informatio, impraegnatio). Los equivalentes psicológicos de la Tríada son Deseo, Deseo, Instinto, Agresión y Determinación, mientras que la Dualidad corresponde a la reacción del sistema mental como un todo a los impulsos o decisiones de la mente consciente. Este último es completamente impotente en sí mismo, a menos que logre vencer la inercia del hombre puramente natural, y en las condiciones de su pereza y constante resistencia logre su objetivo. Pero por medio del impulso o la persuasión, la mente consciente es capaz de lograr sus objetivos, y es sólo en la "acción" resultante que el hombre es un todo viviente y una unidad. (Como dijo Fausto: "En el principio hubo obras".)[90]

En última instancia, sin embargo, nuestras imágenes simbólicas son mapas explicativos de la filosofía y los métodos de la alquimia. No podemos garantizar que estos contenidos correspondan a la naturaleza física conocida por los Viejos Maestros, solo pueden derivarse de la mente inconsciente. Entre los alquimistas hay sin duda un cierto grado de censura consciente, pero esto de ninguna manera impide que el inconsciente proyecte algo, pues por mucho que la mente del investigador se aleje de lo que está observando, más y más lejos va, va por su cuenta. ambos toman el control y conducen la mente de regreso a los arquetipos latentes e inmutables que fueron forzados a proyectarse por esta regresión. Aquí estamos en tierra familiar. Estas cosas están representadas de manera más magnífica en la última y más grande obra de alquimia, el Fausto de Goethe. Goethe en realidad está describiendo la experiencia del alquimista que descubre que lo que proyecta en la réplica es su propia oscuridad, su estado no redimido, sus pasiones, su lucha por lograr su objetivo, el Y ese es el objetivo: ser quien realmente es. , para cumplir el propósito de la madre al darlo a luz, ser el "Hijo del Rey", ser el Hijo de la Madre Suprema después de un largo camino de vida lleno de confusiones y errores. O podríamos volver a un importante predecesor de Fausto, Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz, que Goethe supuestamente conocía.[91] Básicamente es el mismo tema, la misma "Ley mariana", sobre cómo Rosenkreutz, transformado de su ignorancia anterior, se dio cuenta de que tenía una relación con el "Reino". Pero de acuerdo con el período de la obra (principios del siglo XVII), hay más proyección a lo largo y la retirada de la proyección del héroe (imagen) - en Fausto, esto lo convierte en un ser sobrehumano[92] ——solo un vistazo. Los dos procesos psicológicos son esencialmente lo mismo: la conciencia gradual de esos poderosos contenidos que el alquimista (erudito) sintió en el secreto material.

El texto que sigue a esta "Fuente de Mercurio" se centra principalmente en el "agua" de esta técnica, es decir, el mercurio. Para evitar repeticiones, remito al lector a mi conferencia, *The Spirit Mercurius* (89). Aquí me limito a proponer que esta sustancia líquida, con todas sus propiedades paradójicas, representa realmente el inconsciente proyectado en ella. "Mar" es su estado de reposo, "Fuente" es su estado activo y "Proceso" es su transformación. Las ideas utilizadas para expresar la integración de contenidos inconscientes son "elixir" (elixir), "panacea o panacea", "oro bebible" (aurum potabile), "alimento eterno" (cibus sempiternus), el árbol de la filosofía. "Fruto que otorga salud", "vinum ardens", y todos los otros innumerables sinónimos. Algunos nombres son claramente desafortunados, pero no menos únicos, como "succus lunariae o lunática". [93], "aqua Saturni", venenos, escorpiones, dragones, hijos del fuego, orina de niño o de perro, azufre, diablos, etc.

Aunque no se dice explícitamente en el texto, la erupción y reflujo de la Fuente de Mercurio en la piscina forma un círculo, que es la característica esencial de Mercurio, ya que es también quien se fecunda, se mata y se devora, y se hace Renacer Basilisco. . Lo que podemos decir de esto es que el mar de circulación no tiene salida, se autoabastece eternamente del manantial que brota de su centro, como decía Nicolás de Cusa [94] Allí fue visto como un símbolo de Dios. [95]

(2) Rey y Reina

La unidad suprema del arcano artis, o coniunctio Solis et Lunae, como opuestos mutuamente hostiles, aún no se muestra en nuestro primer cuadro, pero debido a su importancia se representará con considerable detalle en cuadros posteriores. El rey y la reina, el novio y la novia, se acercan para un compromiso o matrimonio. Elementos de incesto están presentes en la relación hermano-hermana de Apolo y Diana. Se paran en el sol y la luna correspondientes respectivamente, lo que sugiere que sus naturalezas solar y lunar y su configuración astrológica son consistentes: la posición del sol representa la importancia de la masculinidad y la posición de la luna representa la importancia de la feminidad. Este encuentro fue al principio algo distante, como sugerían las túnicas. Las dos personas se extienden la mano izquierda, lo que es poco probable que no sea intencional, porque es justo lo contrario de la costumbre. Este gesto apunta a un secreto celosamente guardado "el camino de la mano izquierda", como los practicantes tántricos indios llaman a su adoración de Shiva y Shakti. El lado de la mano izquierda (insidioso) es el lado inconsciente oscuro. La "izquierda" es ominosa y engañosa porque es el lado del corazón, y de aquí no solo proviene el amor, sino todos los malos pensamientos asociados con el amor y la naturaleza humana más plenamente expresada en nuestras vidas emocionales. contradicciones morales. La conexión de la mano izquierda puede verse entonces como un recordatorio de la naturaleza emocional de la relación, de su carácter ambiguo, una mezcla de amor "celeste-terrestre", agravada por sus implicaciones de incesto. El gesto de la mano derecha nos da una sensación de compensación. Cada uno sostiene un dispositivo en su mano derecha, que consta de cinco (4+1) flores. Cada rama en la mano tiene dos flores: estas cuatro flores apuntan a los cuatro elementos, dos (fuego y aire) son activas, dos (agua y tierra) son pasivas, las dos primeras pertenecen al hombre, las dos últimas a la mujer. La quinta flor viene de arriba y se supone que representa el quinto elemento, traído por la

paloma del Espíritu Santo, así como la paloma de Noé sostuvo la rama de olivo de la paz. El pájaro desciende de la estrella del quinto elemento. (ver imagen 1)

PHILOSOPHORVM.

Nota bene: In arte noſtri magiſterij nihil eſt celatũ à Philoſophis excepto ſecreto artis, quod non licet cuiquam reuelare, quod ſi fieret ille maledicerctur, & indignationem domini incurreret, & apoplexia moreretur. Quare omnis error in arte exiſtit, ex eo, quod debitam

Secretum artis

C ij

Figura 2

Pero el verdadero secreto reside en la intersección de la mano derecha, que, como se muestra en la Figura 2, está mediada por el arte regio del "don del Espíritu Santo". Aquí la conexión "insidiosa" de la izquierda está ligada a la unidad de los dos cuatrillizos (las representaciones masculina y femenina de los cuatro elementos), y este efecto unificador viene desde arriba en forma de octoma formado por cinco flores y tres ramas. . Estos números positivos apuntan a acciones, decisiones, metas y movimientos. La ventaja de la quinta flor sobre la cuarta es que la trajeron las palomas. Los tres brazos corresponden al afloramiento del "Mercurius triplex nomine" o los tres caños de la fuente. Así que una vez más tenemos una representación en miniatura de "Gran Logro", que es el significado profundo que se muestra en la primera imagen. La leyenda de la Figura 2 comienza con la siguiente oración significativa: "Recuerde bien que en nuestro arte los maestros filósofos no esconden nada excepto los secretos de la alquimia que no pueden ser revelados a todo tipo de personas. la ira de Dios y morir de apoplejía, por lo que todos los errores en el arte de la alquimia se deben a que el hombre no usa la sustancia adecuada [96] comenzó. Debéis, pues, serviros de la noble Naturaleza, de la cual, por ella, y en ella sólo nacen nuestras artes, y en ninguna otra parte. Entonces heredamos el trabajo de la naturaleza, no el trabajo de los trabajadores. " [97]

Si lo tomamos al pie de la letra, el miedo al castigo divino por la traición debe tener su causa en algo que se supone que pone en peligro la salvación del alma, el clásico "peligro del alma". Resulta que la oración que comienza "Por esta razón..." solo puede referirse al secreto que no puede ser revelado, pero como la materia primordial aún se desconoce, todos aquellos que no conocen el secreto se equivocarán, porque, es dijo, algo arbitrario y artificial fue elegido en lugar de la naturaleza pura. A la "naturaleza noble" (venerabilis natura) El énfasis de [98] arroja algo de luz sobre el entusiasmo por la investigación que finalmente condujo al nacimiento de las ciencias naturales, que a menudo resultó ser perjudicial para la fe. El culto a la naturaleza, herencia del pasado, tomó una posición más o menos herética, contraria a los puntos de vista de la Iglesia, y dirigió las mentes y los corazones en la dirección del "camino de la izquierda". La escalada de Petrarca al monte Ventoux [99] Qué sensación causó. San Agustín advierte en sus Confesiones (16, X, viii): "Los hombres van a admirar las montañas, las olas embravecidas, los torrentes inquietos, los mares sin límites y las estrellas, pero lejos de sí mismos..."

Los alquimistas tomaron la "naturaleza" como la única base de la alquimia y la enfatizaron exclusivamente. En marcado contraste con las afirmaciones recurrentes de que la alquimia es un "don del Espíritu Santo", "el secreto de la sabiduría de Dios", etc. En este punto tenemos que decir que los alquimistas son inquebrantables en la ortodoxia. Creo que es indiscutible. Por el contrario, su creencia en la revelación parecía ser una necesidad psicológica, dada la ominosa oscuridad de los secretos de la naturaleza.

Si un artículo que enfatiza la naturaleza pura se explica e ilustra con una imagen como la Figura 2, entonces debemos asumir que la relación entre el rey y la reina se ve como una relación completamente natural. La meditación y la reflexión sobre los secretos de la composición son inevitables, y esto ciertamente no deja de tocar las fantasías sexuales

(aunque solo sea) ya que estas imágenes simbólicas se derivan de los correspondientes contenidos inconscientes (mitad espirituales, mitad sexuales), y es también un intento para recordarnos esa tierra de luz y oscuridad, porque sólo de la noche indistinguible puede nacer la luz. Esto es lo que enseña la naturaleza y la experiencia natural, y lo que el alma cree es "lumen de lumine" (lumen de lumine),[100] El "artifex" (Artifex) de alguna manera cayó en este juego de proyección inconsciente, y debe experimentar el evento misterioso del miedo y el temblor, como un "tremendum" (tremendum). Incluso ese burlón y blasfemo Agrippa von Nettesheim[101], en su reseña de *Alkumistica*[102] también muestra una evidente moderación en la crítica. Habiendo dicho mucho sobre este dudoso arte, agregó[103]: "Podría haber dicho más sobre este arte -no tengo mucho desacuerdo con él- si no hubiera hecho el juramento de silencio al comienzo de esta puerta secreta".[104] La crítica de Agrippa es tan suave que uno pensaría que la estaba defendiendo: de alguna manera estaba impresionado por este arte sublime.
No hay necesidad de pensar en el secreto de este arte como algo terriblemente aterrador. La naturaleza ignora la suciedad moral, y la verdad real es bastante alarmante. Basta con tener en cuenta que la "combinación" deseada no es una unión legal sino siempre (casi, en principio) incestuosa. El miedo que rodea a este complejo ("miedo al incesto") es muy típico y ha sido enfatizado por Freud. Además del miedo al incesto, existe otra capa de miedo, el miedo a más contenidos inconscientes cuyo poder compulsivo se desatará.
El tocar y agarrar de las manos izquierda y derecha (a través de las flores), un arte místico que se guarda de cerca, se representa vívidamente, mientras que también se alude sutilmente al profundo estado de alquimia en el que la "naturaleza noble" coloca al alquimista. Aunque el movimiento rosacruz no se remonta a los Cuentos de la Hermandad y las Confesiones de la Hermandad de Andrea en el siglo XVII.[105] Antes, sin embargo, vemos la "Cruz de Rosas" en este ramo de tres brazos, que claramente fue creado en algún momento antes de 1550, pero también está claro que no pretende ser una verdadera "Rosa Cruz".[106]. Como decíamos, su triple estructura recuerda a la Fuente de Mercurio, al mismo tiempo que apunta a un hecho importante: la "rosa" es el producto de tres seres vivos (el rey, la reina y la santa paloma en el medio). El "Nombre Triple de Mercurio" se transformó así en tres figuras, y ya no se le consideró un metal o un mineral, sino simplemente un "alma". De esta forma, Él tiene tres naturalezas al mismo tiempo: masculina, femenina y divina. Aunque no existe una base doctrinal para su unión con el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, la "naturaleza noble" obviamente es permitir que el alquimista proporcione al Espíritu Santo el compañero más heterodoxo que está estrechamente relacionado con la tierra. O más bien complementar el Espíritu Santo con el Alma Santa que ha estado aprisionada en todos los seres vivos desde la creación del mundo. Esta alma "inferior" es el "hombre primitivo", de naturaleza hermafrodita, de origen iranio, encarcelado en "Physis".[107] Es esférico, es decir, hombre perfecto, que aparece al principio y al final de los tiempos, y al principio y al final del hombre mismo. Él es el todo del hombre, más allá de las divisiones de sexo, que solo se puede lograr cuando el hombre y la mujer se vuelven uno (todo sin distinción). Esta revelación de un significado

superior resuelve los problemas que surgen del contacto de lo "ominoso" y crea de la oscuridad del caos la "luz que se eleva sobre toda luz" (lumen quod superat omnia lumina). Si no fuera por una amplia experiencia clínica, difícilmente podría creer que tal desarrollo también ocurrió en el hombre moderno, quien difícilmente tendría algún conocimiento de las enseñanzas gnósticas del hombre. Me había inclinado a pensar que los alquimistas mantenían una tradición mística, aunque la evidencia de esta sospecha -implícita en los escritos de Zósimo de Panópolis- era tan escasa que incluso el Waite medieval, que era muy versado en alquimia, dudaba de que tal tradición mística existió en absoluto. [108] Por lo tanto, basado en mi trabajo profesional, mi opinión es que el concepto de "protohumano" en la alquimia medieval es en gran parte "autóctono", es decir, el resultado de la experiencia subjetiva. Es una fuerza "eterna", un arquetipo capaz de emerger espontáneamente en cualquier momento y en cualquier espacio. Incluso vemos el concepto de "yuanren" en la antigua alquimia china, que se llama "persona real" en los escritos de Wei Boyang (c. 142 dC). [109]

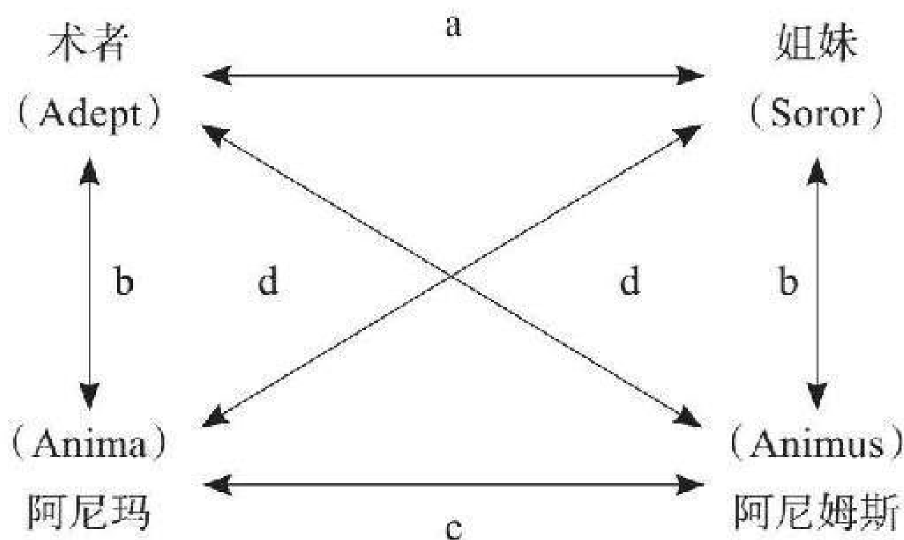
La revelación del "hombre primitivo" está asociada a extraordinarias emociones religiosas, y tiene el mismo significado que la visión de Cristo vista por los cristianos devotos. Y se manifiesta no "por obra de Dios" (ex opere divino) sino "por obra de la naturaleza" (ex opere naturae), no desde el cielo, sino desde la transformación de la sombra del Hades. En sí mismo se asemeja al diablo, que lleva el nombre del dios de la revelación pagana. Este dilema arroja nueva luz sobre el secreto del arte: los peligros de la herejía no son poca cosa. Como resultado, los alquimistas se encontraron en un dilema: por un lado, corrían el riesgo de ser incomprendidos y sospechosos de falsificar oro y, por otro lado, corrían el riesgo de ser quemados como herejes. En cuanto al oro, el Rosario de la Filosofía cita al anciano después de la Figura 2: "Nuestro oro no es oro común" ("Aurum nostrum non est aurum vulgi"). Pero, como muestra la historia, los alquimistas prefieren ser sospechosos de hacer oro que ser considerados herejes. Hasta qué punto un alquimista era consciente de la naturaleza de su oficio sigue siendo una pregunta abierta, y es posible que nunca se responda. Incluso como "La rosaleda de la filosofía" y "Primer amanecer" [110] Textos tan reveladores tampoco nos ayudan aquí.

En cuanto a la psicología de este cuadro, debemos subrayar enfáticamente que describe una relación de encuentro humano en la que el "amor" juega un papel decisivo. El atuendo tradicional de los dos hombres insinúa su actitud tradicional de igualdad. La tradición aún los separa y oculta su realidad natural, pero el contacto crítico de la mano izquierda apunta a algo "insidioso", ilegal, matrimonio mixto, emocional, instintivo, el contacto fatal del incesto y su "pervertido" Hechizo. Al mismo tiempo, la intervención del Espíritu Santo revela el significado oculto del incesto: o el incesto hermano-hermana, o el incesto madre-hijo, como símbolo repulsivo de la "unión mística". Si bien la consanguinidad era un tabú omnipresente, todavía era una prerrogativa de los reyes (como lo demuestran los matrimonios incestuosos de los faraones y otros). El incesto simboliza la unión con el propio ser, significa individuarse o convertirse en uno mismo y, por ser esto tan importante, ejerce una fascinación siniestra —tal vez, en lugar de aparecer como pura realidad, pero ciertamente procesos mentales controlados por el inconsciente, un hecho

demasiado familiar para cualquiera que esté familiarizado con la psicopatología. Es por esta razón, y no por un incesto ocasional, que se cree que los Primordiales reproducen la raza a través del incesto. El incesto es solo la combinación de "similar con similar", que es una etapa avanzada en el desarrollo de la idea original de "autorreproducción". [111]
Esta situación psicológica resume todo lo que podemos ver sobre nosotros mismos cuando analizamos la transferencia. La "familiarización" inconsciente de los demás seres humanos después de un encuentro tradicional resulta de la proyección de fantasías infantiles primitivas. Estas fantasías son originariamente atribuibles a los propios miembros de la familia del paciente, y vinculan al paciente a sus padres y hermanos debido a su atracción positiva o negativa. [112] Estas fantasías se transfieren al médico, atrayéndolo a una atmósfera de intimidad familiar que, aunque es lo último que desea, proporciona un "principio" viable que, una vez que surge la transferencia, el médico debe aceptarlo como tal. parte del tratamiento y tratar de entenderlo, de lo contrario será sólo otra locura neurótica. La transferencia en sí es un fenómeno perfectamente natural, no solo en la sala de consulta: se puede ver en todas partes y puede conducir a todo tipo de locuras, como todas las proyecciones no reconocidas. El tratamiento médico de la transferencia brinda al paciente una oportunidad invaluable de retirar su proyección, de compensar su pérdida, de integrar su personalidad. Pues parte de este trabajo es la integración de la umbra solis o sol niger del alquimista, la sombra que todo ser humano lleva consigo, las partes de la personalidad que deben mantenerse ocultas por la bajeza, y caminar con los poderosos La fragilidad de la día, la noche tras el día, el mal en el bien. [113] La conciencia de este hecho, por supuesto, viene con el peligro de ser víctima de la sombra, pero con ese peligro viene la posibilidad de tomar una decisión consciente de no convertirse en su víctima. Un enemigo visible siempre es mejor que uno invisible. En este caso, no veo nada bueno en la "política del avestruz". Ciertamente no es ideal que la gente quiera permanecer inocente, vivir para siempre en fantasías sobre sí misma, imponer todo lo que no le gusta a su prójimo, torturarlo con prejuicios y proyecciones. Cuántos matrimonios se han roto, algunos para siempre, porque el marido ve a su madre en su mujer, y la mujer ve a su padre en su marido, sin darse cuenta nunca de la verdad del otro. La vida ya es bastante problemática sin estas proyecciones, y al menos tenemos que liberarnos de las más tontas. Pero romper estas proyecciones infantiles a menudo es imposible sin una discusión básica de la situación. Porque este es el objetivo legítimo y significativo de la transferencia, por suave que sea, que conduce inevitablemente a la discusión y la disputa, y por lo tanto a una mayor conciencia, que es uno de los indicadores de la integración de la personalidad. En tales discusiones, se abandona la simulación tradicional y emergen personas reales. De esta relación psíquica renace verdaderamente, y su campo de conciencia forma un círculo.
Es natural suponer que el rey y la reina representan una relación empática en la que el rey representa el lado masculino y la reina el lado femenino, pero esto está lejos de la verdad, ya que estas figuras representan al hechicero y sus "hermanas misteriosas" (soror mystica) proyecciones inconscientes. Ahora el hechicero es consciente de que es un hombre, por lo que su masculinidad no se puede proyectar, porque las proyecciones solo se realizan sobre contenidos inconscientes. Dado que se trata principalmente de una cuestión

de hombre y mujer, los fragmentos de personalidad proyectados sólo pueden ser el componente femenino del hombre, su ánima.[114] Asimismo, en el caso de las mujeres, sólo se proyecta el componente masculino. Hay así una maravillosa anticruz de los sexos: el hombre (en este caso el Hechicero) está representado por la reina, y la mujer (hermana misteriosa) por el rey. Para mí, esas flores que componen el "símbolo" sugieren este anti-cruz. Por lo tanto, el lector debe tener en cuenta que este diagrama muestra el encuentro de dos figuras arquetípicas, en las que el dios luna está aliado en secreto con el hechicero, y el dios sol está aliado con su ayudante femenina. El hecho de que estos dos personajes sean miembros de la realeza significa que sus personalidades arquetípicas son como la realeza real. Son imágenes colectivas, compartidas por la mayoría de la gente. Si el componente principal de la mitra es la entronización del rey o la apoteosis de los mortales, entonces la figura del rey puede ser una proyección, en cuyo caso corresponde al propio hechicero. Pero el desarrollo posterior de Tuben obviamente tiene otro significado, por lo que ignoramos esta posibilidad.[115]

De hecho, por alguna razón que no se puede probar empíricamente, los roles de rey y reina están intercalados, lo que significa que el lado inconsciente del sexo opuesto del hechicero y su "soror" causa problemas dolorosos y no permite la empatía. Simplifica el problema. . Sin embargo, la ética científica prohíbe cualquier simplificación de situaciones no simples, como es el caso aquí. El esquema de la relación es bastante simple, pero cuando se trata de describir los detalles de un caso particular, puede ser difícil determinar qué aspecto de la relación se describe y qué parte de ella estamos describiendo. El modelo de relación es el siguiente:

La dirección de la flecha indica el tirón de lo masculino a lo femenino y viceversa, de la inconsciencia de uno a la conciencia del otro, marcando así una relación de transferencia positiva. Por tanto, deben distinguirse las siguientes relaciones, aunque en algunos casos pueden interpenetrarse, lo que naturalmente conduce a la mayor confusión posible:

(a) una relación personal sin complicaciones;

(b) la relación de un hombre con su ánima y una mujer con su ánimus;
(c) la relación de anima a animus y animus a anima;
(d) La relación del animus femenino con el masculino (cuando la hembra se identifica con su animus), y el ánima del macho con la hembra (cuando el macho se identifica con su ánima).

Al describir los problemas de transferencia con este mapa, no siempre separo estas diferentes posibilidades. Porque en la vida real siempre se mezclan, y si trato de ilustrarlo con un esquema rígido, causará una presión insoportable. Así, tanto el rey como la reina encarnan cada faceta concebible de lo que significa ser de sobrehumano a subhumano, a veces en forma de trascendencia, a veces oculto en la figura del hechicero. Los lectores deben tener esto en cuenta si encuentran inconsistencias reales o supuestas en los comentarios a continuación.

Estas relaciones de transferencia cruzada ya tienen sus precursores en los cuentos populares: el arquetipo del cruce, al que llamo "matrimonio quaternio". [116], que también se encuentra en el siguiente cuento de hadas islandés. [117]

Finna es una chica con poderes misteriosos. Un día, cuando su padre estaba a punto de partir hacia Althing, ella le rogó que rechazara a cualquier pretendiente. Aparecieron muchos pretendientes, pero el padre los rechazó a todos. De camino a casa, se encuentra con un hombre extraño, Geir, que apunta con una espada a su padre y lo obliga a prometer que casará a su hija con él. Así que se casaron y Fenner llevó a su hermano Sigurd a su nuevo hogar. Mientras Fenner se prepara para las fiestas, Gail desaparece justo antes de Navidad. Fenner y su hermano salieron a buscarlo y lo encontraron en una isla con una hermosa mujer. Después de Navidad, Gale aparece sin previo aviso en la habitación de Fenner con un niño acostado en la cama. Gail preguntó de quién era el hijo y Fenner respondió que era su hijo. Lo mismo sucedió tres años seguidos. Cada vez que Fenner aceptó al niño. Entonces, por tercera vez, Gail se había liberado del hechizo. La bella mujer de la isla es Ingeborg, su hermana. (Originalmente) Gail desobedeció a la madrastra bruja y fue maldecida: tendría tres hijos con su hermana, y a menos que encontrara una esposa que lo supiera todo y mantuviera la paz, él se convertiría en una serpiente y su hermana en una potranca. Salvado por la virtud de su esposa, Gail casó a su hermana Ingeborg con Sigurd.

Otro ejemplo proviene del mito ruso "Prince Danila Govorila" (*Príncipe Danila Govorila*) [118]. La bruja le dio al joven príncipe un anillo de la suerte, pero la magia del anillo solo funcionaría con una condición: solo podría casarse con una chica que pudiera usar el anillo. Cuando el príncipe creció, fue a buscar novia, pero todo fue en vano, porque no había nadie para llevar el anillo. Se queja de su destino a su hermana, quien le pide probarse el anillo. El anillo resultó ser perfecto para ella. Así que el hermano mayor quería casarse con su hermana menor, pero la hermana menor pensó que era un pecado y se sentó en la puerta llorando. Pasaron unos viejos mendigos y la consolaron con el siguiente consejo: "Haz cuatro muñecos y colócalos en las cuatro esquinas de la habitación. Si tu hermano te pide que vayas a la boda, ve; pero si te dice que vayas a la dormitorio, ¡tómalo con calma! Confía en Dios y sigue nuestros consejos".

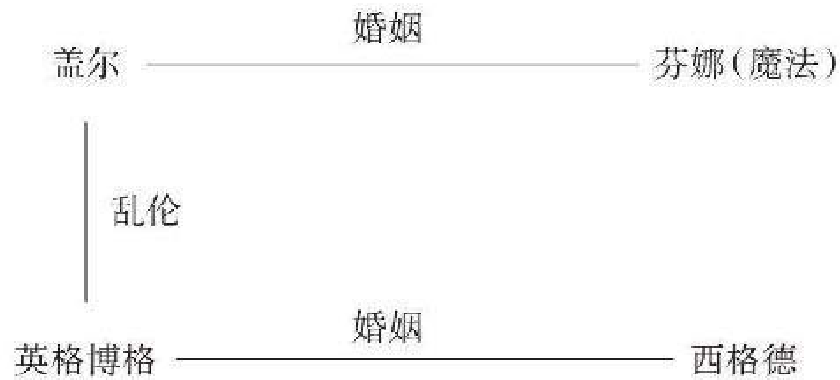
Después de la boda, su hermano la acostó. Entonces los cuatro muñecos empezaron a cantar:

Cuco, Príncipe Daniela
cuco, gvorilla
Cuco, quiere una hermana
Cuco, sé su esposa
Cuco, la tierra se abre
cuco, hermana cayó en

La tierra se abrió y la engulló. Su hermano la llamó tres veces, pero a la tercera ya había desaparecido. Bajó por el suelo hasta que llegó a Baba Yaga [119] La hija de Yaga la consoló amablemente y la escondió de la bruja. Pero pronto la bruja la encontró y calentó el horno para asarla. Las dos niñas escaparon de la bruja capturando a la anciana y metiéndola en el horno. Cuando llegaron al castillo del príncipe, la hermana menor fue reconocida por el sirviente de su hermano. Pero mi hermano no podía diferenciar a las dos chicas, eran tan parecidas. Entonces el sirviente le sugirió que hiciera una prueba: dejar que el príncipe le pusiera una bolsa de piel llena de sangre debajo de la axila, el sirviente lo apuñaló con un cuchillo, y luego el príncipe se cayó y fingió estar muerto. Mi hermana definitivamente no podrá esconderse en ese momento. Lo que pasó después: la hermana menor se arrojó encima de su hermano mayor y se echó a llorar, por lo que el príncipe saltó y la abrazó. Pero el Anillo también cabía en el dedo de la hija de la Bruja, por lo que el Príncipe se casó con ella y encontró un marido adecuado para su hermana.

En esta leyenda, el incesto está a punto de ocurrir, pero es detenido por un ritual especial realizado por cuatro muñecos. Los cuatro muñecos en las cuatro esquinas de la habitación, al colocar el "cuatro" en el lugar del "dos", forman la "cuaternidad del matrimonio", cuyo propósito es prevenir el incesto. Las cuatro muñecas forman un simulacro mágico que previene el incesto trasladando a la hermana al inframundo. Allí descubre su alter ego. Por lo tanto, podemos decir que la bruja que le dio al joven príncipe el anillo fatal fue su futura suegra. Ella debe haber sabido que el anillo no era solo para su hermana, sino también para su propia hija.

En ambas historias, el incesto es un destino desafortunado e inevitable. El incesto, como relación endogámica, es una expresión de la libido que ayuda a mantener unida a la familia. Por lo tanto, podemos definirlo como la "libido de parentesco", un instinto que, como un perro pastor, mantiene unido al grupo familiar. Esta forma de libido es exactamente lo contrario de la libido exogámica. Estas dos formas se contrarrestan: la libido interna se dirige hacia la hermana, la libido exogámica hacia el extraño. Entonces, el mejor compromiso es el primo de la misma generación. No hay ninguna pista de esto en nuestras historias mitológicas, pero las cuatro fases del matrimonio son lo suficientemente claras como para que en la historia islandesa obtengamos el siguiente esquema:

En Rusia:

Hay una clara coherencia entre los dos esquemas. En ambos casos, la novia del héroe tiene algo que ver con la magia o lo sobrenatural. Suponiendo que los arquetipos de los cuadriláteros del matrimonio descritos anteriormente son las capas subyacentes de estos cuadriláteros del folclore, estas historias se basan claramente en el siguiente esquema:

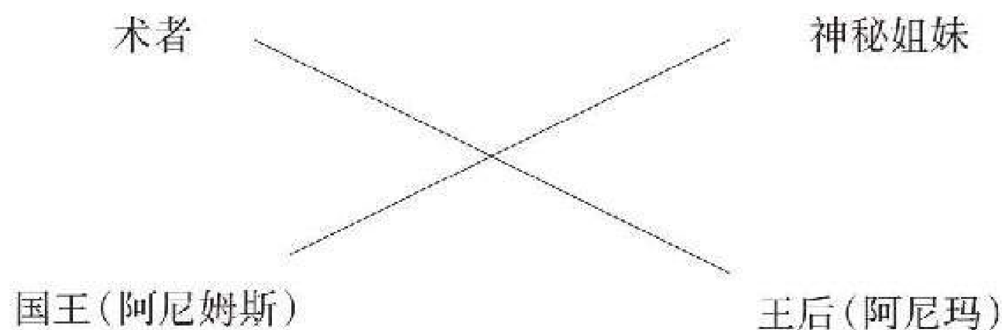
El equivalente psicológico de un matrimonio con un ánima es una identidad definida consciente (nivel) y un matrimonio inconsciente. Pero como esto sólo es posible en ausencia total de autoconocimiento psíquico, es más o menos primitivo, es decir, la relación del hombre con la mujer es esencialmente una proyección del ánima. Todo es inconsciente, cuyo único síntoma es el hecho notable de que el portador de la imagen del ánima tiene una

cualidad mágica distintiva. Estas cualidades faltan en la relación hermana-ánimus del relato, es decir, el inconsciente no se deja sentir como una sola experiencia. De esto debemos concluir que el simbolismo de estas historias radica en una estructura psicológica muy primitiva, mucho más primitiva que la tetrafásica alquímica y sus contrapartes psicológicas. Por lo tanto, debemos suponer que, en un nivel más primitivo, el ánima también pierde sus propiedades mágicas, y el resultado son cuadráticas maritales sencillas y realistas. Y encontramos que había dos pares cruzados correspondientes en los llamados "matrimonios entre primos cruzados". Para explicar la forma original de este matrimonio, debo elaborar. Un hombre que casa a su hermana menor con el hermano mayor de su esposa es una reliquia del "matrimonio de intercambio de hermanas", una característica estructural de muchas tribus primitivas. Pero al mismo tiempo, este doble matrimonio es la contrapartida primordial del problema que nos inquieta: la relación dual consciente e inconsciente entre Hechicero y Hermana por un lado, y Rey y Reina por el otro (La relación dual entre el consciente y el el inconsciente entre el ánimus y el ánima). El estudio seminal de John Layard *The Incest Taboo and the Virgin Archetype* (106) me hizo pensar en la dimensión sociológica de la psicología. Las tribus primitivas se dividieron en dos partes, sobre lo cual Howitt dijo: "Toda la sociedad está dividida en dos clases de matrimonios mixtos, y toda la estructura social se basa en esto". [120] Estas "partes" se reflejan en los arreglos [121] y muchas costumbres extrañas. Por ejemplo, durante la ceremonia, las dos tribus estaban estrictamente separadas y no podían invadir el territorio de la otra. Incluso si salen a cazar, se dividirán inmediatamente en dos lados tan pronto como establezcan un campamento, y los obstáculos naturales, como los lechos de los ríos, deben colocarse deliberadamente entre los dos campamentos. Las dos mitades, por otro lado, están conectadas por lo que Hocart llama "una interdependencia ritual" o "apoyo recíproco". En Nueva Guinea, un bando criaba y alimentaba perros cerdo, no para ellos mismos, sino para el otro bando, y viceversa. O cuando alguien muere en el pueblo y se está preparando el funeral, el ganado se lo come el otro lado, o algo así. [122] Otra forma de esta diferenciación en otros lugares es el sistema generalizado de "doble consanguinidad". [123]

Los nombres dados a los dos lados son particularmente instructivos, tales como (para mencionar sólo algunos) este y oeste, arriba y abajo, día y noche, hombre y mujer, agua y tierra, izquierda y derecha. No es difícil ver por estos nombres que las dos medias tribus se consideran opuestas y, por lo tanto, son expresiones de la oposición interna del espíritu. Esta oposición puede expresarse como el ego masculino contra el "otro" femenino, es decir, la conciencia contra el inconsciente personificado como ánima. La esquizofrenia original de la mente (dividida en consciente e inconsciente) parece ser la causa de la diferenciación de las tribus y sus hábitats. Esta es una división basada en hechos más que en un reconocimiento consciente de los mismos.

Desde el origen, la división social es una sociedad matrilineal dividida en dos partes, pero en realidad representa la división de tribus y asentamientos en cuatro partes. Esta "división en cuatro" a través de la línea paterna continuó ocurriendo a lo largo del período de transición de la sociedad matrilineal (el matrimonio en este nivel es equivalente al "matrimonio en grupo"), de modo que toda la población se dividió en dos medios clanes

matrilineales y dos medios patrilineales. mitad-clanes familia.[124] El propósito real de este "cuartil" era separar y diferenciar las clases maritales (o "grupos sanguíneos", como se les llama actualmente). El patrón básico es un cuadrado o círculo dividido por una cruz, que formaron los planos de territorios primitivos y ciudades antiguas, pero también de templos, monasterios, etc., como puede verse en Europa, Asia y la América prehistórica.[125]
La "ciudad" en los jeroglíficos egipcios es una cruz de San Andrés en un círculo.[126]
Cuando se trata específicamente de las clases de matrimonio, se debe mencionar que cada hombre pertenece a la mitad patrilineal de la tribu de su padre, y la mujer con la que quiere casarse debe ser de la mitad de la tribu de su madre. Para evitar la posibilidad de incesto, se casó con la hija del hermano de su madre y prometió a su hermana con el hermano de su esposa (matrimonio de intercambio de hermanas). Esto llevó a los matrimonios entre primos cruzados.[127]
Esta forma de unión, el cruce de dos parejas de hermanos y hermanas para formar un matrimonio, parece ser el origen de ciertos arquetipos psíquicos que encontramos en la alquimia.[128]

Cuando digo "patrón", no quiero decir que el sistema de clases matrimoniales sea la causa y nuestros arquetipos psicológicos sean el efecto. Me gustaría señalar que la existencia de este sistema es anterior a la naturaleza tetrafásica de la alquimia. Tampoco podemos suponer que la tetrafasia matrimonial primitiva sea el origen de este arquetipo, ya que éste no es en absoluto una invención humana, existió mucho antes de la conciencia, como lo hicieron los símbolos ritualizados del hombre primitivo y del hombre civilizado en la actualidad. Hacemos ciertas cosas sin pensar en ellas, porque siempre se han hecho de esa manera.[129]
La diferencia entre la cuaternidad conyugal primitiva y la cuaternidad conyugal cultural radica en que la primera es un fenómeno sociológico y la segunda un fenómeno místico. Si bien las clases de matrimonio casi han desaparecido entre las personas civilizadas, han reaparecido en un nivel cultural superior como ideas espirituales. En interés del desarrollo y la prosperidad de la tribu, el orden social de los matrimonios mixtos relegó a su trasfondo la tendencia hacia los matrimonios mixtos, para evitar el peligro de una regresión a un estado en el que no había grupos en absoluto. Insistió en la introducción de "sangre fresca" tanto física como espiritualmente, lo que más tarde resultó ser una herramienta poderosa en el desarrollo cultural. Según Spencer y Gillen: "El efecto de este sistema, que se ha

llamado matrimonio colectivo, es reunir, más o menos, a grupos de individuos preocupados por el bienestar de los demás, fue uno de los agentes más poderosos del desarrollo progresivo de la raza en las primeras etapas del hombre". [130] Layard amplió esta idea en el estudio anterior. Considera la tendencia al matrimonio mixto (incesto) como un instinto real cuya realización en el cuerpo, si se niega, debe realizarse en el alma. Así como el matrimonio interracial hizo posible la cultura en primer lugar, también tiene un propósito espiritual subyacente. "Su propósito subyacente o espiritual es expandir el ámbito de la espiritualidad mediante el desarrollo de la idea de que, después de todo, hay un ámbito donde se pueden cumplir los deseos primarios, y ese ámbito son los dioses y su relación", dijo Layard. de su contraparte semi-sagrada—el héroe cultural." [131] La idea de un santo matrimonio incestuoso sí aparece en la religión civilizada, y se manifiesta en la espiritualidad suprema de la imaginería cristiana (Cristo y la Iglesia, hombre y mujer en el matrimonio, mística en Cantares, etc.). "Así que el tabú del incesto ha cerrado el círculo desde el ámbito biológico hacia el ámbito espiritual", dijo Layard. [132] En el nivel primitivo, la imagen femenina, el ánima, permanece completamente inconsciente y, por lo tanto, en un estado proyectivo latente. Dividido en ocho clases a través del "sistema de matrimonio de cuatro clases" [133], el grado de parentesco entre los cónyuges se diluye en gran medida y se reduce (aún más) en el sistema de doce niveles. Estas "díadas" [134] obviamente está sirviendo para ampliar el marco de la clase matrimonial, para incorporar cada vez más grupos humanos al sistema de consanguinidad. Por supuesto, esta expansión solo es posible si aumenta el tamaño de la población. [135]. Los ocho estados, y especialmente los doce, significaron un gran desarrollo del sistema de matrimonios mixtos, pero también suprimieron seriamente la tendencia de los matrimonios mixtos, estimulando así a estos últimos a desarrollar nuevos desarrollos a su manera. Siempre que una energía instintiva (es decir, una cierta cantidad de energía psíquica) es relegada a un segundo plano por una actitud unilateral de la mente consciente (en este caso, el matrimonio mixto), conduce inevitablemente a una disociación de la personalidad. La personalidad consciente, con sus tendencias unilaterales (miscegenas), se encuentra con una contraparte invisible (miscegena), y debido a que esta contraparte es inconsciente, se siente como ajena y así se expresa en forma proyectada. Al principio se manifestó en forma de seres humanos que tenían el poder de hacer cosas que otros no podían, como reyes y príncipes. Esta puede ser la razón de los privilegios del incesto real, como en el antiguo Egipto. En el sentido de que los poderes mágicos de la familia real procedían de los dioses, el privilegio incestuoso se transfirió a estos últimos, dando lugar así al sagrado matrimonio incestuoso. Pero cuando los dioses se apoderaron del aura mística que rodeaba a la persona del rey, se transfirió a la autoridad espiritual, lo que resultó en la proyección de un complejo espiritual automático, es decir, la presencia espiritual se volvió real. Entonces Layard atribuye correctamente el ánima al espíritu interior de la diosa. [136] En la imagen de la diosa, el ánima se proyecta de forma explícita, pero en su propia imagen (psicológica) está introyectada, como dice Layard, "imágenes femeninas internas". Ella es la mujer natural, desde el principio madre, hermana, hija, esposa del hombre, la compañera cuyas tendencias matrimoniales intentan en vano ganar como madre y hermana. Ella representa el anhelo al que había que renunciar

desde el comienzo de la historia. Entonces Layard dice con razón que es "internalización a través de la renuncia". [137]

En el reino de los dioses, en los mundos superiores del alma, la tendencia al matrimonio mixto encontró una salida. Aquí se muestra como una fuerza instintiva de la esencia espiritual y, visto desde esta perspectiva, el nivel más alto de la vida espiritual es un retorno al principio, de modo que el desarrollo humano se convierte en una repetición de etapas que conducen a la vida Consumación en la espiritualidad.

Las proyecciones alquímicas concretas aparecen a primera vista como regresiones: los dioses y las diosas se reducen a reyes y reinas, quienes a su vez aparecen como metáforas de las sustancias químicas que se combinarán. Pero la regresión es sólo superficial. De hecho, es un desarrollo muy obvio: la mente consciente del buscador medieval todavía estaba bajo la influencia de las ideas metafísicas, pero como no podía obtenerlas de la naturaleza, las proyectó en la naturaleza. El espíritu interior parece haber migrado del mundo espiritual al reino físico de una manera mística. Pero el proceso de la proyección que cae en la materia les dejó claro a algunos antiguos alquimistas, como Morienus Romanus, que la materia aquí no era solo el cuerpo humano (o algo), sino la personalidad humana misma. Estos maestros de la era precientífica han superado la etapa inevitable del materialismo salvaje, pero aún deben emerger del útero de su tiempo. Y no fue hasta el advenimiento de la psicología moderna que la "materia" humana de estos alquimistas pudo ser considerada como espíritu.

A nivel psicológico, los enredos relacionales en los matrimonios entre primos resurgen en problemas de empatía. Los dilemas contenidos en el hecho de que animas y animus se proyectan sobre sus contrapartes humanas creando así, por implicación, una relación original que claramente se remonta a los días del matrimonio colectivo. Pero mientras el ánima y el ánimus representan incuestionablemente los elementos de la personalidad opuestos al sexo, su carácter consanguíneo no apunta hacia atrás al matrimonio colectivo, sino "adelante" a la integración de la personalidad, es decir, a la individuación.

Nuestra civilización actual, si se le puede llamar civilización, su culto a la conciencia lleva la marca del cristianismo, lo que significa que ni el ánima ni el ánimus pueden integrarse, y todavía están en estado de proyección, es decir, expresados a través del dogma. . En este nivel, estas imágenes son inconscientes como elementos de personalidad, aunque su utilidad aún se manifiesta en el aura de santidad que rodea la idea doctrinal de la casa nupcial y la boda. Sin embargo, nuestra "civilización" ha producido una afirmación muy dudosa, una desviación clara y distinta de los elevados ideales del cristianismo, con el resultado de que las proyecciones también se han apartado en gran medida de la imagen divina y se colocan inevitablemente en el ámbito humano. Esto es comprensible ya que los intelectuales de la "Ilustración" no podían concebir nada más grande que el hombre, lo único que podían concebir de ser más grande que el hombre eran los santurrones santurrones con aspiraciones totalitarias que se hacían llamar representantes o jefes de estado. Esta regresión ha sido demasiado clara en Alemania y en otros lugares. E incluso donde la regresión no es tan pronunciada, estas proyecciones agotadas tienen un efecto disruptivo en las relaciones humanas, arruinando al menos una cuarta parte de todos los

matrimonios. Si nos negamos a juzgar las vicisitudes de la historia mundial estableciendo estándares de lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, pero estamos felices de ver el declive en todo progreso, el mal en todo bien y las falacias, entonces podemos comparar el presente regresión con (otra) aparente regresión que conduce a las tendencias desconcertantes del escolasticismo a la filosofía natural y luego al materialismo. Así como el materialismo condujo a la ciencia empírica y a una nueva comprensión de la mente, la psicosis totalitaria y sus terribles consecuencias, con su intolerable interrupción de las relaciones humanas, nos obligan a centrarnos en la mente y nuestro terrible inconsciente. La humanidad en su conjunto nunca ha experimentado el poder guía del factor psíquico en una escala tan grande. En cierto modo fue una catástrofe, un revés incomparable. Pero no está fuera de la posibilidad de que esta experiencia también tenga sus partes positivas y pueda convertirse en la semilla de una nueva era de cultura noble. Es posible que la tendencia hacia los matrimonios mixtos no sea en absoluto proyectiva. Puede tratar de unir los diferentes componentes de la personalidad a través del modelo del matrimonio entre primos cruzados, pero en una plataforma superior, el "matrimonio espiritual" se convierte en una experiencia interna que no se proyecta. Esta experiencia se ha representado durante mucho tiempo en los sueños en forma de un mandala dividido, que parece representar la individuación, la meta del Ser.

Con el crecimiento de la población y la diferenciación de las clases de matrimonio, el orden del matrimonio interracial se expandió aún más y todas las barreras se rompieron gradualmente, excepto el tabú del incesto. El orden social original dio paso a otros factores organizativos que eventualmente dieron origen a la idea del “estado” moderno. Ahora, todo lo que fue pasado finalmente se hunde en el inconsciente, y esto también es cierto para el orden social original. Como prototipo, fusionó los matrimonios interraciales e interraciales de la manera más favorable, brindando una alternativa a los matrimonios entre primos cruzados y evitando los matrimonios entre hermanos. La relación aún era lo suficientemente cercana para satisfacer más o menos las tendencias de los matrimonios mixtos, pero lo suficientemente distante como para incluir a otros grupos y extender la cohesión tribal de manera ordenada. Pero a medida que aumentaron las divisiones y se abandonaron gradualmente las barreras de los matrimonios mixtos, la tendencia hacia los matrimonios mixtos aumentó necesariamente para dar el mismo peso a las relaciones de parentesco y así mantenerlas unidas. Esta reacción se manifiesta principalmente en el ámbito religioso, y luego en el político, con el desarrollo de sociedades y sectas religiosas por un lado (basta pensar en la fraternidad y el ideal cristiano del "amor fraterno"), y el desarrollo de naciones por el otro. El crecimiento del internacionalismo y el debilitamiento de la religión abolieron en gran medida o superaron estas últimas barreras restantes, y en el futuro esta tendencia se intensificará solo para crear una masa desorganizada cuyas manifestaciones iniciales ya son capaces de verse en la actualidad en el fenómeno del espíritu de grupo. En consecuencia, el orden original de los matrimonios mixtos se acercaba rápidamente a un estado de caos dolorosamente controlado. Sólo hay un remedio para esto: la unidad interna del individuo, amenazada de otro modo con una inevitable rigidez y desintegración en el espíritu colectivo. La experiencia reciente nos ha mostrado

claramente lo que eso significa. Ninguna religión puede ofrecer protección alguna, y nuestro elemento organizador (el estado) ha probado ser la máquina más efectiva para producir el hombre colectivo. En este caso, lo único que puede ayudar es la inmunidad del individuo contra el veneno del espíritu colectivo. Como ya he dicho, es concebible que las tendencias al matrimonio mixto intervendrían compensatoriamente y restaurarían el matrimonio mixto, oa nivel espiritual —es decir, dentro del individuo— para restablecer la unidad de los componentes de la personalidad dividida. Esto sería un contrapeso a la dualidad progresiva (la esquizofrenia del ser colectivo).
Es vital que este proceso ocurra conscientemente, de lo contrario, las consecuencias espirituales de la ceguera de la mente de la multitud se intensificarán y se volverán permanentes. Porque si la unidad interna del individuo no es un esfuerzo consciente, ocurrirá espontáneamente y luego tomará la forma bien conocida de esa increíble crueldad que el hombre colectivo muestra hacia su prójimo. Se convierte en un animal de manada sin alma, gobernado solo por el miedo y el deseo: su alma (que solo puede vivir y derivar vida de las relaciones) está irremediablemente perdida. Pero el logro consciente de la unidad interior requiere el apego a las relaciones humanas como condición necesaria, porque sin el reconocimiento y la aceptación conscientes de nuestra comunión con quienes nos rodean, no hay síntesis de personalidad. El algo misterioso en el que tiene lugar la unidad interior no es nada personal, no tiene nada que ver con el ego, sino que está más allá del ego, porque como ego es la síntesis del ego y el inconsciente suprapersonal. La unidad interior de la personalidad no es sólo la crueldad del hombre colectivo en forma de desapego espiritual e inaccesibilidad a un nivel superior: sin duda incluye también a nuestros semejantes.
En el sentido de que "la empatía no es más que proyecciones", la empatía lo separa todo, al igual que lo conecta todo. Pero la experiencia nos enseña que hay una conexión en la transferencia que no se rompe cuando se corta la proyección. Esto se debe a que hay un factor instintivo extremadamente importante detrás de la transferencia: el parentesco-libido. Esta libido ha sido relegada a un segundo plano debido a la infinita expansión de la tendencia hacia los matrimonios mixtos. Así que tiene que encontrar una salida, una salida modesta, una salida sólo dentro del círculo familiar actual y, a veces, incluso fuera de la familia debido a una resistencia razonable al incesto. El resultado de la severa restricción de los matrimonios mixtos por la exogamia fue una organización social natural en la que los matrimonios mixtos desaparecieron por completo. Ahora todo el mundo es un extraño en una multitud de extraños. La libido de la consanguinidad (que habría producido un sentido satisfactorio de pertenencia común, como en las sociedades cristianas primitivas) había sido privada durante mucho tiempo de su objeto. Pero, como instinto, no puede ser satisfecho por ningún sustituto, dogma, partido, nación o estado. Lo que quiere es una conexión humana. Este es el núcleo de todo el fenómeno de la transferencia, y es imposible disuadirlo, porque la relación con el Sí mismo es la relación con nuestro prójimo, y a menos que uno pueda relacionarse consigo mismo, no puede relacionarse con el prójimo.

Si la transferencia permanece en el nivel proyectado, las conexiones que establece muestran una tendencia hacia la concretización regresiva, una reconstrucción atávica del orden social original. Esta tendencia no tiene lugar en nuestra sociedad moderna, por lo que cada paso en esta dirección solo puede conducir a conflictos más profundos y eventualmente a una verdadera neurosis de transferencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario un análisis de la transferencia, ya que el contenido de la proyección debe reintegrarse para que el paciente obtenga la perspectiva más amplia que necesita para la libre toma de decisiones.

Sin embargo, si la proyección se interrumpe, la conexión, ya sea negativa (odio) o positiva (amor), se derrumba temporalmente, de modo que no parece quedar nada más que rituales profesionales cara a cara. Un hombre puede, en tales circunstancias, forzarse a dejar escapar un largo y desconocido suspiro de alivio, aun sabiendo que, tanto para él como para el otro, la pregunta está suspendida. Tarde o temprano aparece aquí o allá, porque detrás está el impulso constante hacia la individuación.

La individuación tiene dos aspectos principales: primero, es un proceso interno de integración del sujeto, y segundo, es un proceso que también requiere relaciones de objeto. Aunque a veces una de las partes jugará un papel principal, ninguna de las partes puede existir sin la otra. Hay peligros correspondientes en ambos frentes. El primer peligro es que el paciente use la oportunidad de desarrollo espiritual que surge del análisis del inconsciente como una excusa para evadir responsabilidades humanas más profundas, o para usar la oportunidad para fingir algún tipo de "espiritualidad" (disciplina) que no resiste. al juicio moral. El segundo peligro es que las tendencias atávicas tomen la delantera y lleven la relación a un nivel primitivo. Hay un pasaje estrecho en este dilema, sobre el cual los místicos cristianos y los alquimistas de la Edad Media encontraron mucho.

Visto así, las conexiones creadas por la empatía (por abrumadoras, por incomprensibles que parezcan) son cruciales no solo para el individuo, sino también para la sociedad e incluso para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. El progreso es lo único que importa. Entonces, cuando el psicoterapeuta tiene que lidiar con problemas de transferencia difíciles, al menos puede consolarse con estas reflexiones. No solo está trabajando para este paciente en particular, que puede no significar mucho, está trabajando para sí mismo, para su propia alma, y al hacerlo puede sembrar una pequeña semilla en el campo del alma humana. Por pequeña e intangible que sea esta contribución, no deja de ser una "gran obra" porque se realiza en un campo que sólo recientemente ha tenido una visita espiritual interior, un campo que soporta todo el peso de los problemas humanos. La cuestión última de la psicoterapia no es un asunto privado, representa una responsabilidad suprema.

(3) Verdad desnuda

El texto de la Figura 3 se cita de "On Gold" (*Tractatus aureus*) [138], con ligeras modificaciones. Dice: "Para aprender este arte, esta sabiduría secreta, uno debe dejar de lado la presunción, debe tener un espíritu de dedicación, integridad y bondad, poseer una sabiduría profunda, ser humano con su prójimo, debe ser tranquilo, alegre, y respetuoso. Con esto, al mismo tiempo, debe convertirse en un observador de las verdades eternas

reveladas por Él. Hijo mío, te exhorto primero a que temas a Dios, que sabe lo que haces (in quo dispositionis tuae visus est), y si ves a otro Para ser ayudado en la desolación, cualquiera que sea (adiuvatio cuiuslibet sequestrati)." [139] Y "La rosaleda de la filosofía" también escribió en nombre de Aristóteles: "Si Dios puede encontrar una persona que cree en la fe y la comprensión, le revelará sus secretos". [140]

ſeipſis ſecundum ęqualitatē inſpiſſentur. Solus enim calor tēperatus eſt humiditatis inſpiſſatiuus et mixtionis perfectiuus, et non ſuper excedens. Nā generatiōes et procreationes rerū naturaliū habent ſolū fieri per tēperatiſsimū calorē et ęquale, vti eſt ſolus fimus equinus humidus et calidus.

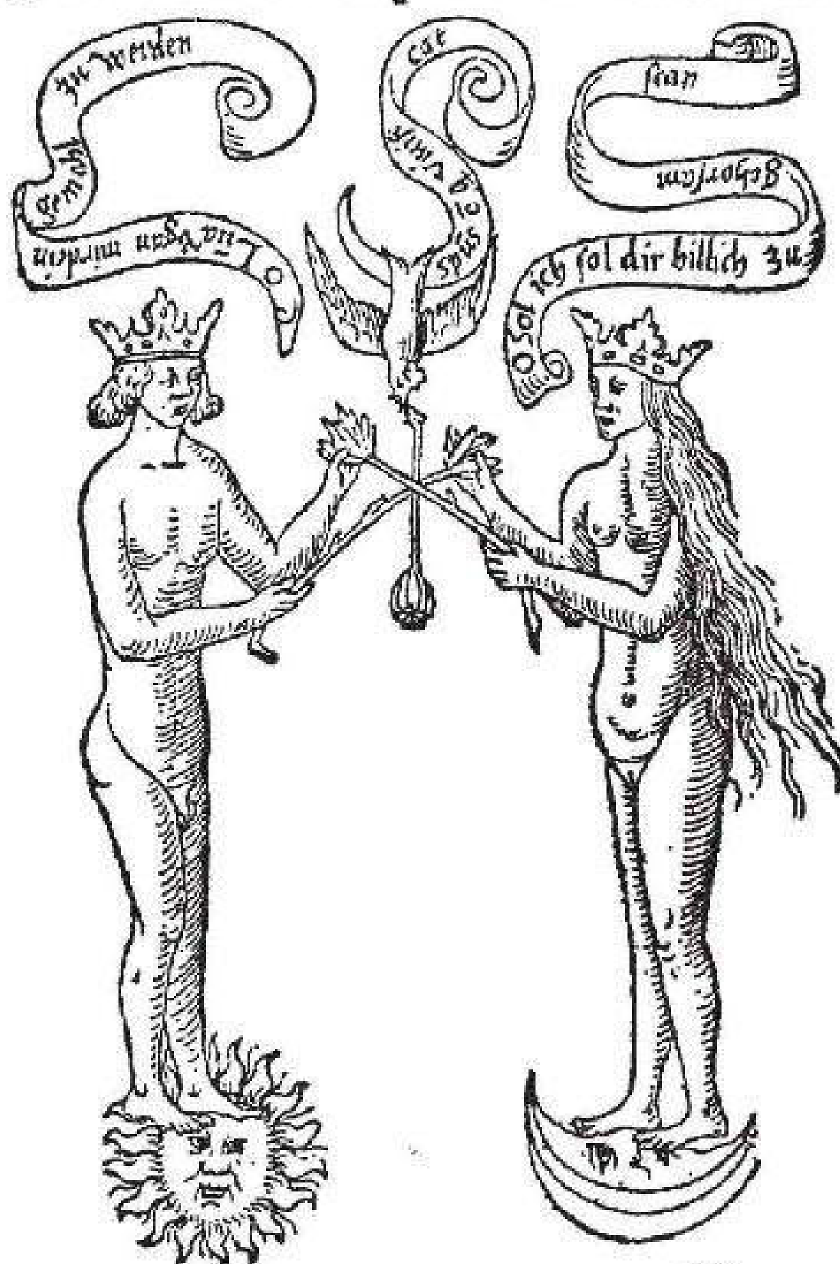

imagen 3

Esta apelación al carácter moral deja una cosa muy clara: esta "gran causa" no solo requiere habilidades intelectuales y técnicas como la investigación y la práctica química moderna, sino también un compromiso moral y una tarea psicológica. Estos textos están llenos de advertencias del tipo necesario para realizar el trabajo religioso. Aunque es difícil conciliar nuestra imagen con tal prólogo, no hay duda de que los alquimistas entendían su trabajo en este sentido. El adorno moral se ha despegado. [141] El hombre y la mujer se enfrentan con desvergonzada naturalidad. El dios del sol dijo: "Oh, dios de la luna, hazme tu esposo". [142] Y la Luna dijo: "Oh Apolo, te obedeceré." La paloma llevaba la dedicatoria: "Spiritus es unión" ("Spiritus est qui unificat"). [143] Este comentario está fuera de proporción con el erotismo descarnado de la imagen, y si las palabras de Apolo y Luna —hermano y hermana, cabe señalar— dicen algo, debe significar amor terrenal. Pero dado que la espiritualidad desde arriba se articula como el medio [144], esta escena tiene otro nivel de significado: se configura como una unión espiritual. La relación de la mano izquierda ya no existe: ambas manos ahora están conectadas por un "símbolo conjunto". Y esto también ha cambiado: solo hay tres flores en lugar de cinco, y en lugar de un octeto, hay un hexagrama, una figura de seis lados. La doble cuadrática ahora se reemplaza por la doble trifásica. [145] Esta simplificación es evidentemente el resultado de haber emparejado dos elementos entre sí, presumiblemente con sus opuestos (pares), ya que, según la teoría alquímica, cada elemento contiene "en" su opuesto tridimensional. De acuerdo con la Ley de María, la cuadrática básica se convirtió en la trinidad activa, y esto resultó en la combinación de las dos.

Desde un punto de vista psicológico, podemos decir que la situación se ha despojado de su caparazón convencional y ha desarrollado un encuentro pleno con la realidad. Sin falsos velos ni adornos, el hombre se presenta ante él tal cual es, y revela lo que se esconde tras la máscara de la adaptación consuetudinaria: la sombra. La sombra asciende ahora a la conciencia y se integra en el ego, lo que significa un movimiento hacia la totalidad. La totalidad no es tan perfecta como la integridad. La asimilación de las sombras permite que el cuerpo humano, es decir, el reino animal del instinto, y el espíritu primordial o antiguo emerjan en el reino de la conciencia, ya no suprimidos por la ficción o la alucinación. El hombre se convierte así en su propio problema real. Siempre debe ser consciente del hecho de que él mismo es el problema si quiere desarrollarse. La represión conduce, si no a la detención, al desarrollo unilateral y, en última instancia, a la disociación neurótica. La pregunta hoy ya no es "¿Cómo puedo salir de mi sombra?", porque ya hemos visto suficiente de este flagelo de la unilateralidad. En cambio, debemos preguntarnos: "¿Cómo puede el hombre vivir con su sombra sin sufrir la cadena de desastres que ella desencadena?" El conocimiento de la sombra es suficiente para que un hombre aprenda la humildad, porque aprende a tener verdadero miedo del corazón. el abismo sin fondo. Este tipo de cautela es la más apropiada, y un hombre que se cree inofensivo y sin sombra es precisamente porque ignora su propia sombra. Quien es consciente de su sombra sabe muy bien que no es inofensivo, porque la sombra pone al espíritu primordial, a todo el mundo arquetípico, directamente en contacto con la mente consciente y la satura con su influencia

primordial. Esto naturalmente aumenta el peligro de "afinidad" que puede conducir a proyecciones mal interpretadas y también a un impulso de asimilar el objeto sobre la base de las proyecciones. La afinidad se introduce en el círculo familiar para darse cuenta de la situación incestuosa oculta, cuanto menos entendida es la situación incestuosa, más atractiva y hechizante es. A pesar de todos sus peligros, lo bueno de esta situación es que una vez que se expone la verdad desnuda, la discusión puede pasar a la sustancia del asunto, donde el ego y la sombra ya no están divididos sino que se juntan en una unión verdaderamente inestable. Juntos. Esta es una gran mejora, pero al mismo tiempo muestra más claramente la "diferencia" de los compañeros de uno, y el inconsciente generalmente trata de llenar este vacío aumentando el atractivo para producir de alguna manera la unión deseada. Todo esto se confirma con la idea alquímica de que el proceso de mantenimiento comienza con un fuego tibio, que luego debe elevarse gradualmente a la temperatura máxima.

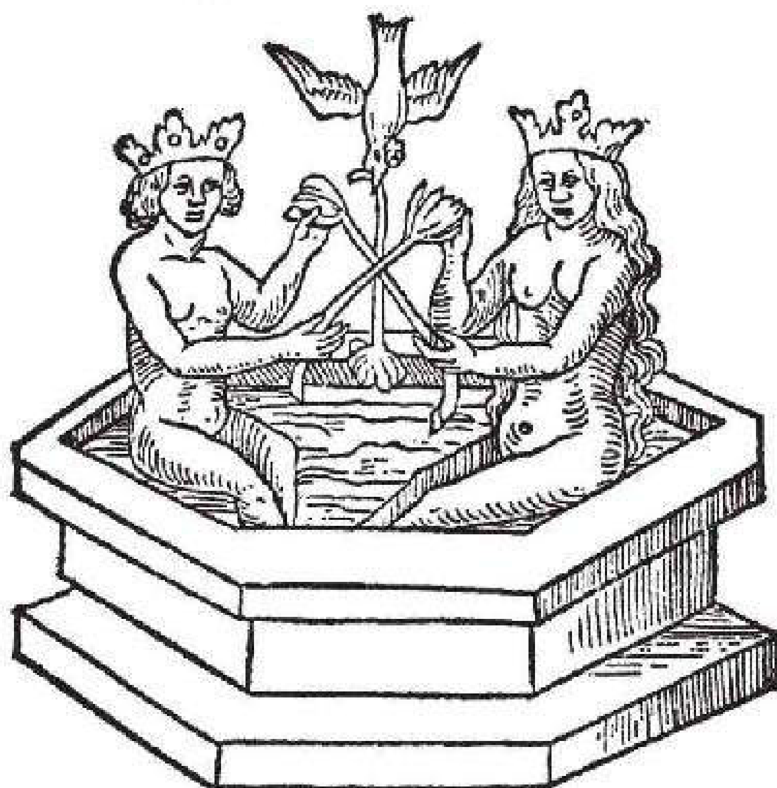
(4) Remojo y baño

Un nuevo tema surge en esta imagen: el baño. En cierto modo, esto nos lleva de vuelta a la Fuente de Mercurio de la primera imagen, que representa "afloramiento"; miles de títulos. Representa la sustancia psíquica mística que hoy llamaríamos "mente inconsciente". La fuente que brotaba del inconsciente tocó al rey ya la reina, o más bien descendieron a la inconsciencia, como en un baño. Hay muchas variaciones sobre este tema en Alchemy. He aquí algunos ejemplos: el rey en peligro de ser ahogado por el mar; estaba preso en el fondo del mar; el sol ahogado en la fuente de Mercurio; Sor Beya[146] desaparece en el cuerpo donde se disuelve en átomos, y así sucesivamente. La forma acuosa de Mercurio con su alma terrenal, interpretada por un lado como un baño inofensivo y por otro como la peligrosa erosión del "mar", ahora comienza a atacar a la pareja real desde abajo, como solía bajar desde arriba. en forma de paloma. El toque de la mano izquierda en la Figura 2 claramente despierta el alma de las profundidades y desencadena un rápido ascenso del agua.

ROSARIVM

corrũpitur, neq; ex imperfecto penitus ſecundũ artem aliquid fieri poteſt. Ratio eſt quia ars primas diſpoſitiones inducere non poteſt, ſed lapis noſter eſt res media inter perfecta & imperfecta corpora, & quod natura ipſa incepit hoc per artem ad perfectionẽ deducitur. Si in ipſo Mercurio operari inceperis vbi natura reliquit imperfectum, inuenies in eo perfectionẽ et gaudebis.

Perfectum non alteratur, ſed corrumpitur. Sed imperfectum bene alteratur, ergo corruptio vnius eſt generatio alterius.

Speculum

Figura 4

Inmerso en el mar significa "solutio" - el significado físico de la palabra es "disolución" y, según Dorn, también la solución de un problema [147]. Este es un regreso a los oscuros comienzos, al líquido amniótico del útero embarazado. Los alquimistas seguían señalando

que sus piedras crecían como niños dentro de sus madres; llamaron matriz a la "botella secreta" y feto a su contenido. Lo que se dice de las piedras se aplica también al agua: "Esta agua sucia contiene todo lo que necesita". [148] Es autosuficiente, como el Uroboros, el que se come a sí mismo, de quien se dice que se engendra, se mata y se devora a sí mismo. "Aqua est, quae occidit et vivificat" (Aqua est, quae occidit et vivificat) [149]. Esta es el "agua bendita" (aqua benedicta), el agua ritual de purificación [150], en el que la vida nueva se prepara para nacer. Como explica el texto pictórico: “Nuestra piedra se destila de la naturaleza de los dos organismos.” Este texto también compara el agua con el “viento” (ventus) en la Tabula smaragdina: “El viento lleva agua en su vientre.” La Rosa Garden of Philosophy agrega: "Obviamente, el viento es aire, el aire es vida, la vida es alma y el alma es aceite y agua". [151] La extraña idea de que el alma es aceite y agua deriva de la naturaleza dual de Mercurio. "Agua eterna" es uno de sus muchos sinónimos, así como "aceite de oliva" (oleum), "oliva" (oleaginitas), "aceitoso" (unctuosum), "ungüento" (unctuositas), etc., todos apuntan a A sustancia misteriosa similar a Mercurio. Esta idea recuerda vívidamente al cristianismo el uso de varios ungüentos y agua bendita. Los dos organismos mencionados anteriormente están representados por el rey y la reina, posiblemente refiriéndose a la "mezcla" (commixtio) de las dos sustancias en el cáliz de la misa. El mismo compuesto se encuentra en "El gran momento del duque de Berry" (*Grandes heures du duc de Berry* , un famoso libro francés pintado a mano) También se muestra en [152], que menciona a "hombrecitos y mujercitas" siendo ungidos por dos siervos santos en el baño bautismal del Cáliz. No hay duda de que existe una conexión entre la "grandeza" alquímica y la Misa, como el alquimista Melchior Cibinensis [153] monografía confirmada. Nuestro texto dice: “Los Anima son los dioses del sol y de la luna.” El alquimista pensaba en términos de la estricta regla medieval de los tercios. [154] Todo lo que está vivo, su "piedra" incuestionablemente también está viva, y consta de "cuerpo", "ánima" y "alma". La Rosaleda de la Filosofía (p.239) afirma: “El cuerpo es Venus y femenino, el alma Mercurio y masculino.” El Anima, entonces, como el “vínculo”, el vínculo entre el cuerpo y el alma, es andrógino. [155] Mercurio es un hermafrodita preeminente. De todas estas fuentes se puede deducir que la reina representa el cuerpo [156], el rey representa el alma. Pero los dos no tienen conexión espiritual porque es el frenillo lo que los une. [157] Si no hay vínculo de amor, no tienen alma. En nuestra imagen, la conexión es a través de la paloma desde arriba y el agua desde abajo. Estos forman la conexión; en otras palabras, son el alma. [158] Entonces, el significado de la idea subyacente del espíritu, que resulta ser mitad cuerpo, mitad alma materia, es un "anima media natura" [159], como lo llamaban los alquimistas [160], es un ser andrógino [161], puede conectar opuestos, pero nunca puede hacerse dentro de un individuo, excepto en relación con otro individuo. El individuo humano sin conexión relacional carece de totalidad porque solo puede alcanzar la totalidad a través del alma, que no puede existir sin su otro lado, que siempre se encuentra en un "tú". La totalidad es la unión de "yo" y "tú" y aparecen como partes de una unidad trascendente [162], la naturaleza de esta unidad trascendente sólo puede captarse simbólicamente, como en el "círculo" (rosa, rueda) [163] O como se ve en el símbolo de la "unión del sol y la luna". Los alquimistas incluso llegaron a decir: el "cuerpo", el "ánima" y el "alma" de la sustancia mística son "uno" porque todos

provienen del uno, pertenecen al uno, están con el uno, son sus propias raíces.[164] Una cosa que es su propia causa y fuente sólo puede ser Dios, a menos que adoptemos el dualismo implícito en los paracelsianos, cuya opinión es que la "materia prima" es un "no-lo que se puede crear" (increatum)[165]. Asimismo, la Rosaleda Preparacelsiana de la Filosofía[166] sostiene que el quinto elemento es un "cuerpo autónomo, distinto de todos los elementos y de todas las cosas hechas de él".

Ahora viene la psicología de esta imagen, que obviamente está descendiendo al inconsciente. El baño es otro tipo de "Viaje marítimo nocturno"[167], como muestra "Arisley's Fantasy". En "Arisley's Fantasy", los filósofos y un par de hermanos y hermanas están encerrados en una casa de cristal tridimensional en el fondo del mar por "Sea God" (Rex Marinus). Como aquellos mitos primitivos, la temperatura en el vientre de la ballena es tan alta que los héroes pierden el cabello, y los filósofos también se queman en el encierro.[168] sufrimiento. El renacimiento y la restauración (apocatástasis) a menudo están presentes en los mitos heroicos, y en "La fantasía de Arisley" también se encuentra la historia de la resurrección del muerto Gabricus o, en otra versión, su renacimiento.[169] El "Night Sea Journey" es un viaje al inframundo (descensus ad inferos) y al reino embrujado, que trasciende este mundo, trasciende la conciencia y, por lo tanto, se sumerge en el inconsciente. En nuestro cuadro, la inmersión se efectúa por el ascenso del mercurio infernal (Mercurio) llameante, que puede ser la libido de la libido que envuelve a ambos sexos, y es aparentemente la antítesis de la paloma celestial.[170] Este último a menudo se considera un agapornis, pero también tiene un significado puramente espiritual en la tradición cristiana y fue adoptado por los alquimistas. El hombre y la mujer están así unidos arriba por el símbolo del Espíritu Santo, y parecen estar unidos por la inmersión en el baño, es decir, en el agua, lo contrario del alma. (Heráclito dijo: "Es la muerte la que convierte el alma en agua".) La unidad de los opuestos y de las identidades, que originalmente era un problema filosófico, ahora se resolverá psicológicamente.

Este desarrollo resume la historia de cómo el Nous cayó del cielo y quedó velado en un envoltorio físico: una imagen original propagada por todo el mundo alquímico. La contrapartida moderna de esta etapa es la percepción consciente de las fantasías sexuales que tiñen la transferencia en consecuencia. Significativamente, incluso en esta situación inconfundible, los dos todavía se toman de la mano en el signo estelar traído por el Espíritu Santo, que representa el significado de su relación: el deseo humano de plenitud trascendente.

(5) capitalización

Oh Luna, acurrúcate en mis dulces brazos/

Que seas tan fuerte como yo, y que tu rostro sea hermoso.

Oh Apolo, el más brillante de todos los rayos conocidos por el hombre. /

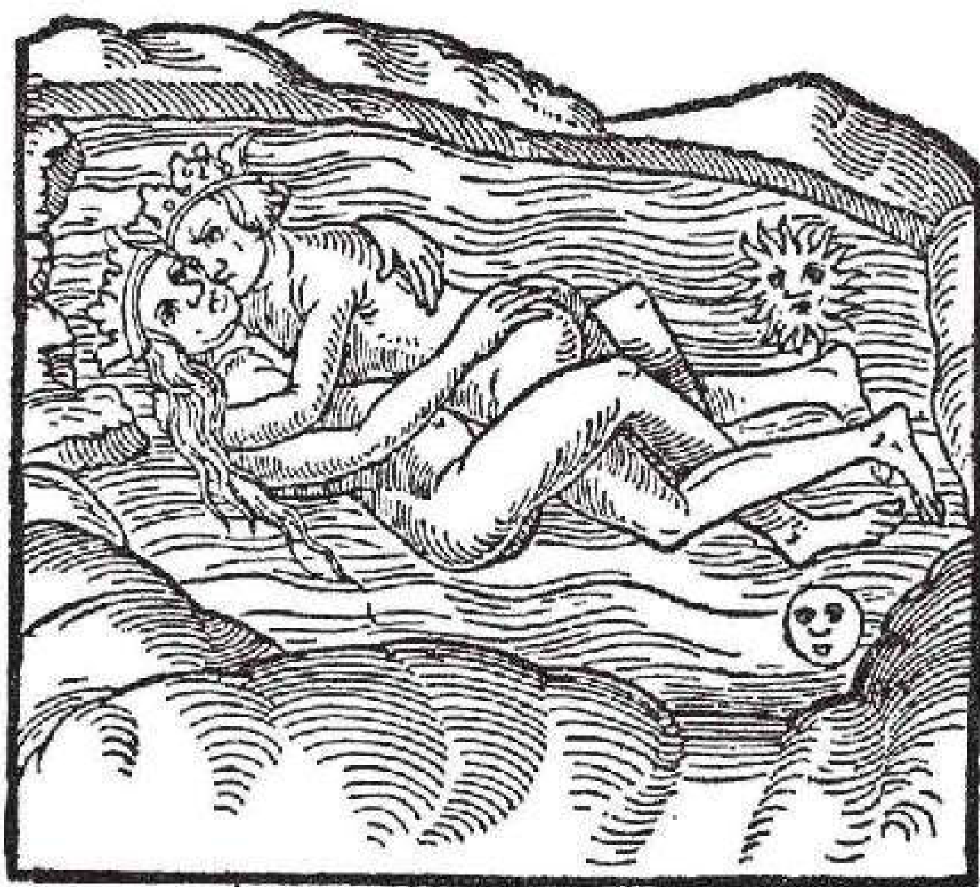
Y todavía me necesitas como un fénix buscando un fénix. (Figura 5)

El mar ha ahogado al rey ya la reina, y han vuelto a la fuente del caos, de vuelta al Caos. La "naturaleza" envuelve al "hombre de luz" en un abrazo apasionado. Como dice el texto: "Entonces Beja (amor maternal) surgió y abrumó a Gabricus y lo encerró en su vientre para

que nunca más lo vieran. Amaba tanto a Gabricus Cus, que lo tragó completamente en su ser, y lo disolvió en átomos.” Luego cita de Merculinus:

Niña de tez clara, amorosamente casada con marido de extremidades rubicundas / Se abrazan gozosamente en unión conyugal / En busca de la perfección, se derriten y disuelven / Se vuelven uno con el otro como si fueran uno.

CONIVNCTIO SIVE *Coitus.*

O Luna durch meyn vmbgeben/vnd susse mynne/
Wirstu schön/ starck/vnd gewaltig als ich byn.

O Sol/ du bist vber alle liecht zu erkennen/
So bedarffstu doch mein als der han der hennen.

ARISLEVS IN VISIONE.

Coniunge ergo filium tuum Gabricum dile=
ctiorem tibi in omnibus filijs tuis cum sua sorore
Beya

Figura 5

En la rica imaginación de los alquimistas, el matrimonio sagrado de Apolo y Luna seguía reduciéndose al reino animal, como lo demuestra la siguiente instrucción: "Toma un perro macho contemporáneo y una perra armenia, y déjalos aparearse, y ellos te dará un hijo que se parece a un perro".[171] Este simbolismo es tan vulgar como puede ser. Por otro lado, "La rosaleda de la filosofía" dice: "En combinación, suceden los mayores milagros".[172] Porque este es el momento en que nace un "hijo del filósofo" o "piedra filosofal". Una cita de Alfidius: "De ellos salió una nueva luz".[173] Cálido[174] Dijo: "Un hijo como un perro" que tenía "un color como el cielo" y "este hijo te defenderá... en esta vida y en la otra".[175] Asimismo, Mayor[176] Dijo: "Ella ha dado a luz a un hijo y se ocupa de todo para sus padres, pero él es más brillante que sus padres".[177] El verdadero significado de combinación es que da nacimiento a algo que es uno y unificado. Restaura al "Hombre de Luz" perdido, al igual que el "Logos" (Logos) en el Gnosticismo y el Cristianismo, que existía antes de la creación del mundo, también se le ve al comienzo del Evangelio de San Juan. Estamos pues ante una concepción del universo, y esto explica plenamente el uso de los superlativos (vocabularios) por parte de los alquimistas.

El significado psicológico de este símbolo central no es simple. A primera vista, parecía como si el instinto natural hubiera ganado. Pero si nos fijamos bien, notamos que la cópula tiene lugar en el agua, en el "mar negro", es decir, en el inconsciente. Esta idea se transmite mediante una variación de este diagrama (Figura 5-2). Aquí el dios del sol y el dios de la luna están de nuevo en el agua, pero ambos tienen alas. Representan así la espiritualidad, son seres en el aire, creaciones del pensamiento. El texto de la imagen dice que el dios del sol y el dios de la luna son dos corrientes de vapor o humo, que se forman gradualmente a medida que aumenta la temperatura de la llama, y luego del "concentrado" (decoctio) y el "metabolito" (digestio) de la "sustancia primaria" Levantándose con alas.[178] Esta es la razón por la cual los bandos opuestos a veces se representan como dos pájaros peleando [179] o dragones alados y sin alas para representar.[180] El hecho de que dos criaturas del aire se apareen en el agua o bajo el agua no preocupa en lo más mínimo al alquimista, porque está tan familiarizado con la variabilidad de sus sinónimos que para él el agua es más que el fuego, y todos los demás cosas increíbles también. Si interpretamos el agua como vapor, podemos estar más cerca de la verdad. Se refiere a la disolución en ebullición en la que se combinan dos sustancias.

En cuanto al carácter francamente erótico de estos cuadros, debo recordar al lector que están dibujados con un ojo medieval y, por tanto, son más simbólicos que eróticos. Los hermenéuticos y espiritistas medievales pudieron visualizar sin cuidado los versos más sutiles del Cantar de los Cantares y verlos a través de la lente de la espiritualidad. Nuestra imagen de la síntesis debe entenderse en este sentido: la unión en el nivel biológico es un símbolo de la "unión de los opuestos" (unio oppositorum) en su apogeo. Esto quiere decir que la unión de los opuestos en el noble arte es tan real como la cópula en general, de modo que la "grandeza" se convierte en metáfora del proceso natural por el cual la energía instintiva se transforma, al menos en parte, en actividad sexual simbólica. La creación de esta metáfora libera al instinto ya la esfera biológica en su conjunto de contenidos

inconscientes. Sin embargo, la falta de simbolismo sobrecarga los instintos en esta área.[181] La metáfora contenida en la Figura 5 es demasiado sencilla para nuestros gustos modernos, por lo que difícilmente puede llevar el pensamiento de las personas a un nivel más profundo.

FERMENTATIO.

Hye wird Sol aber verschlossen
Vnd mit Mercurio philosophorum vbergossen.

Figura 5-2

Como todo profesional sabe, las correspondencias psíquicas encontradas en la práctica médica a menudo toman la forma de fantasías, imágenes que, cuando se dibujan, son casi indistinguibles de nuestras imágenes. Los lectores recordarán que en el caso típico que mencioné anteriormente [182], el acto de la concepción se representa simbólicamente, y exactamente nueve meses después el inconsciente —aunque posiblemente influido por la "suggestion à échéance"— produce el símbolo del nacimiento o de un recién nacido, mientras que el paciente no es consciente de las concepciones psíquicas previas, o estimando conscientemente su "período de gestación". Por lo general, todo el proceso tiene lugar gradualmente en una serie de sueños y solo se descubre cuando se analiza el material del sueño. Muchos alquimistas calcularon que el período de la "gran causa" era igual al período del embarazo y compararon todo el proceso con un período de embarazo. [183]
El énfasis principal está en la "unión misteriosa", como lo demuestra claramente el simbolismo de la unión presente en dibujos anteriores. Quizás no sin significado, este símbolo ha desaparecido en la imagen combinada. Porque en este punto de inflexión se cumple el significado del símbolo: la pareja misma se convierte en símbolos. Al principio representan dos elementos por separado, luego los dos se unen para convertirse en "uno" (integrando la sombra), y finalmente los dos y el "tercero" juntos se convierten en un todo. "Así que antes eran dos, y ahora son como un solo cuerpo." Hasta ahora, la ley de María se ha realizado. En esta unión, el Espíritu Santo también desaparece, pero para compensar esto, los propios dioses Apolo y Luna se vuelven espirituales. Entonces, el significado real es "relaciones sexuales avanzadas" de Goethe. [184], la unión de identidades inconscientes, se puede comparar con el "caos" original e inicial, o más bien con el estado de "participación mística" en el que emergen elementos de diferentes tipos en las relaciones inconscientes. La combinación difiere del caos primordial no solo por los diferentes mecanismos, sino porque la composición nunca es un estado inicial en la naturaleza: siempre es el producto de un proceso o la meta de un esfuerzo. Lo mismo es cierto en psicología, aunque aquí la combinación ocurre sin querer y todos los médicos conscientes y con mentalidad biológica se oponen desesperadamente. Por eso "abordan la empatía". Separar la proyección del paciente de la del médico es un objetivo deseado por ambas partes y, si tiene éxito, puede contarse como un resultado positivo. En realidad, es posible que, debido a la inmadurez o la naturaleza del paciente, o por algún malentendido causado por la proyección, o por requisitos racionales y de simple sentido común, la transformación continua del contenido inconsciente proyectado llegue a un punto desesperado. . Al mismo tiempo, se presenta una oportunidad desde afuera, que permite que la proyección cambie a otro objeto. Esta solución vale tanto como persuadir a un hombre para que no se haga monje, ni se embarque en una expedición peligrosa, ni se case en un matrimonio que todo el mundo piensa que es estúpido. No se puede exagerar el valor de la razón, pero hay momentos en los que debemos preguntarnos: ¿realmente sabemos lo suficiente sobre nuestros destinos individuales para permitirnos dar buenos consejos en cada situación? Por supuesto, debemos actuar de acuerdo con nuestras mejores creencias, pero ¿estamos realmente tan seguros de que lo que creemos es mejor para otra persona? A menudo no sabemos qué es lo mejor para nosotros, y en años posteriores podemos agradecer a Dios desde el fondo de

nuestro corazón por su mano misericordiosa que nos protege de la "irracionalidad" de los planes anteriores. Es fácil para un crítico en retrospectiva decir, “Ah, pero esa no fue la razón correcta.” ¿Pero quién puede saber con certeza que tiene la razón correcta? Y, ¿no es también esencial para el verdadero arte de vivir que, a veces, contra toda racionalidad y adaptación, es necesario incluir en la atmósfera de lo posible lo irracional y lo no adaptativo?
No es de extrañar, por tanto, que encontremos casos en los que, a pesar de todos los esfuerzos, no aparece la posibilidad de resolver la transferencia, aun cuando el paciente (desde un punto de vista racional) posee la comprensión necesaria y tanto él como el médico no se debe culpar a un descuido técnico o falla de cualquier tipo. Ambos, tal vez profundamente influenciados por la irracionalidad inconsciente, llegaron a la conclusión de que la mejor manera de hacerlo es abrirse camino rápidamente. Pero la separación quirúrgica de tales cuerpos unidos es peligrosa. Puede ser posible tener éxito, pero en mi experiencia es raro. Estoy a favor de abordar esta pregunta de manera conservadora. Si es realmente imposible considerar cualquier otra solución posible, y el inconsciente claramente insiste en mantener la conexión, entonces la terapia debe perseverar con esperanza. Quizá la ruptura suceda en una etapa posterior, pero también podría tratarse de un "embarazo" psicológico cuyo desenlace natural hay que esperar pacientemente, o puede ser de nuevo uno de esos desagradables accidentes en los que, con razón o sin ella, tomamos estas cosas sobre sus hombros, o trate de evitarlas. Los médicos saben que no importa adónde vaya la gente, siempre son atraídos por el destino. Incluso la enfermedad más simple puede desarrollar complicaciones sorprendentes o, de manera inesperada, lo que parece ser una condición grave puede mejorar. El oficio de un médico a veces es útil ya veces no. Especialmente en psicología, un campo del que sabemos tan poco, a menudo tropezamos con eventos extraordinarios que son inexplicables y nos dejan rascándonos la cabeza. No se puede forzar nada, y cualquier fuerza que parezca tener éxito generalmente hará que la gente se arrepienta después. Siempre es mejor ser consciente de los límites de los conocimientos y habilidades de uno. Lo primero que necesita una persona es tolerancia y paciencia, porque en muchos casos el "tiempo" es más efectivo que la habilidad. No todo se puede curar, y no todo se tiene que curar. A veces, oscuros dilemas morales o inexplicables torbellinos del destino acechan bajo el manto de la neurosis. Un paciente había sufrido depresión durante muchos años y tenía un miedo inexplicable a París. Se las arregló para superar su depresión, pero la cura para la fobia estaba fuera de su alcance. Sin embargo, se siente tan bien que decide ignorar sus miedos y aventurarse a París. Logró llegar a París, pero murió en un accidente automovilístico al día siguiente. Otro paciente tenía un miedo peculiar y persistente a los pasos. Un día se involucra en un motín callejero y alguien dispara. Se encontró de pie frente a un edificio público con un amplio tramo de escalones. Aunque estaba aterrorizado, corrió hacia adelante y trató de esconderse en el edificio, pero cayó en los escalones y fue alcanzado por balas perdidas, herido de muerte. Estos ejemplos muestran que el juicio de los síntomas psiquiátricos requiere un cuidado extremo. Lo mismo ocurre con los juicios sobre las diversas formas y contenidos de la transferencia. A veces presentan al médico dificultades casi insolubles, o molestias de todo

tipo, que pueden llegar al límite de su resistencia, o incluso excederla. Sobre todo cuando tiene una personalidad moral pronunciada y se toma en serio su trabajo psicoterapéutico. Esto puede conducir a conflictos morales y conflictos de responsabilidad, conflictos, superficiales o profundos, que simplemente no pueden resolverse lo suficiente como para causar desgracia. Sobre la base de la experiencia a largo plazo, me gustaría advertir a todos que no se entusiasmen demasiado con el tratamiento. El trabajo mental está lleno de baches y baches, y es aquí donde entran los sentimientos de insuficiencia. Los profesionales médicos son en gran parte responsables de esto, porque durante muchos años se negaron a aceptar que "mental" era una de las causas de la enfermedad, incluso cuando no se podía encontrar otra causa. La ignorancia, por supuesto, nunca es deseable, pero a menudo el mejor conocimiento no es lo suficientemente bueno. Por eso les digo a los psicoterapeutas: todos los días, recuerden humildemente que todo se aprende.
Lectores, no se imaginen que los psicólogos simplemente se sientan allí y explican a los demás lo que es "coito avanzado", o "vínculo", o "embarazo espiritual", o incluso "hijos del alma". Tampoco deberíamos ofendernos si un novato, o el ser cínico de alguien, está asqueado por lo que cree que son conceptos pseudocientíficos y los descarta con una sonrisa comprensiva y una atrevida demostración de inteligencia. Los buscadores científicos que son persistentes en la búsqueda de la verdad, no buscan nada más que la verdad y son imparciales, deben estar alerta para no hacer juicios e interpretaciones precipitados. Porque aquí se trata de hechos psicológicos que no pueden ser falsificados por el intelecto o imaginados de la nada. Entre los enfermos hay seres inteligentes y perspicaces que, como el médico, pueden dar las explicaciones más desdeñosas, pero ante estos acontecimientos críticos de nada sirve el arma de la explicación. Frases como "mierda" se usan con éxito para expulsar pequeñas cosas, pero no pueden expulsar cosas que entran salvajemente en tu mente en la oscuridad de la noche. Tal es el caso de las imágenes que emergen del inconsciente. Lo que elegimos llamar hecho no tiene nada que ver con el tema. Si es una enfermedad, debe ser tratada de acuerdo a su naturaleza. Los médicos pueden consolarse y reflexionar que ellos, al igual que sus colegas, tienen no solo pacientes curables sino también pacientes crónicos, para quienes el tratamiento se convierte en cuidado. En cualquier caso, los datos empíricos no nos dan suficiente sustento para la validez de hablar de "enfermedad" todo el tiempo. En cambio, nos hemos dado cuenta de que es una cuestión moral, y que la gente a menudo necesita un sacerdote que no se confiese ni se convierta, sino que simplemente escuche, obedezca y ponga esta cosa extraña ante Dios para que Él decida.
En este trabajo se requiere absolutamente "paciencia y tiempo". Hay que tener paciencia para esperar a que sucedan los acontecimientos. Durante este período hay mucho trabajo por hacer: un análisis cuidadoso de los sueños y otros contenidos inconscientes. Cuando los médicos cometen errores, los pacientes también cometen errores. Es por eso que los médicos deben tener un conocimiento real de estas cosas, no solo opiniones, la conocida basura de la filosofía moderna. Para ampliar este conocimiento tan necesario, he llevado mi investigación a épocas anteriores, cuando la introspección y las proyecciones infantiles todavía estaban en funcionamiento, reflejando áreas de la mente que hoy estamos

bloqueadas. De esta forma, he aprendido mucho de mi propia práctica, especialmente en la comprensión de la poderosa fascinación de lo que se está discutiendo. Es posible que estos contenidos no siempre se sientan particularmente atractivos para el paciente, sino que sufre de una conexión obsesiva correspondientemente fuerte y redescubre la fuerza de esta conexión en esas fuerzas de imágenes inconscientes. Además, trataría de explicar esta conexión racionalmente a la luz de su espíritu de la época y, por lo tanto, no sería consciente ni estaría dispuesto a reconocer la base irracional de su empatía, la imagen arquetípica.

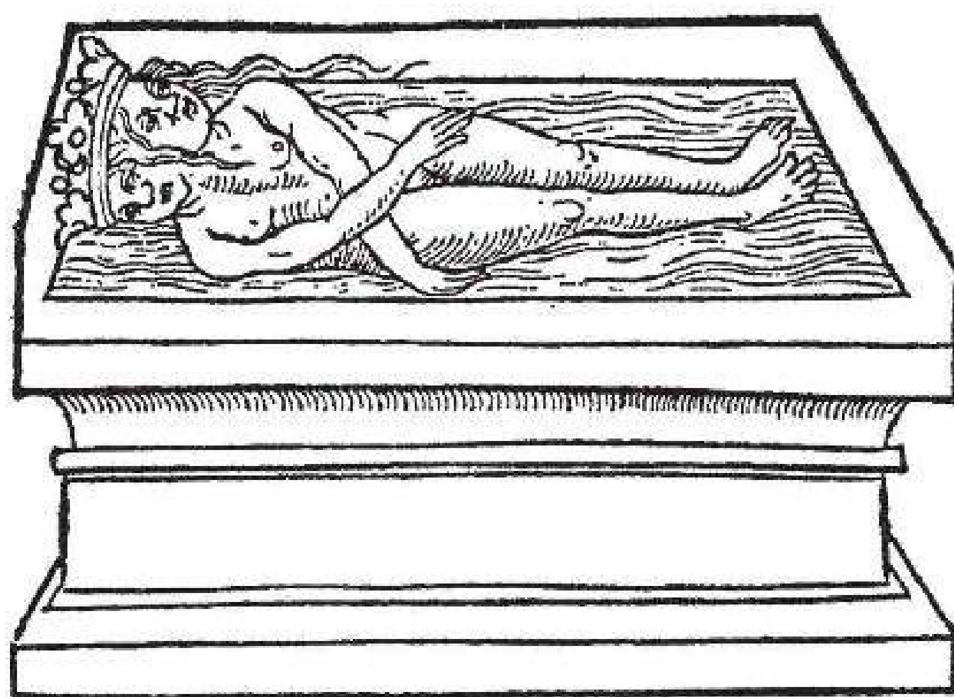
(6) muerte

Aquí el rey y la reina yacen muertos/
Con gran dolor, el alma ha fallecido. (Figura 6)

La "botella secreta", la fuente y el mar se han convertido en sarcófagos y tumbas en este momento. El rey y la reina se fusionaron en una sola existencia con dos cabezas después de la muerte. Después de la fiesta de la vida viene el canto fúnebre. Así como Gabricus murió después de la unión con su hermana, y el hijo-amante siempre murió prematuramente después del "matrimonio sagrado" con la diosa madre, así, después de la "coniunctio oppositorum" (coniunctio oppositorum), reina el silencio de la muerte. Cuando los opuestos se unen, toda la energía desaparece: no hay más flujo de energía. La cascada se hundió en ese torrente de alegría y anhelo emocionantes, dejando solo un estanque estancado sin rocío ni corriente. Al menos eso es lo que parece desde fuera. Como nos cuenta la leyenda, este cuadro representa la putrefactio, la decadencia, la decadencia, de lo que una vez fue un ser vivo. Sin embargo, la imagen también se titula Conceptio (Conceptio) y el texto dice: "Corruptio unius generatio est alterius" (Corruptio unius generateratio est alterius) [185] — Las cosas corruptas también engendran la próxima generación. Esto sugiere que esta muerte es una etapa de transición seguida por una nueva vida. El alquimista dijo que ninguna vida nueva surge sin la muerte de la anterior. Ellos comparan esta habilidad con el trabajo del sembrador: el sembrador pone la semilla en la tierra, y la semilla muere para despertar nueva vida. [186] Entonces con los procesos de "mortificatio" (mortificatio), "asesinato" (interfectio), "putrefactio" (putrefactio), "combustio", "incineración" (incineratio), "calcinatio" (calcinatio), van imitando el trabajo de la naturaleza. De manera similar, los alquimistas equiparan sus trabajos con la mortalidad humana, sin la cual es imposible una nueva vida eterna. [187]

PHILOSOPHORVM.

CONCEPTIO SEV PVTREfactio

Hye ligen könig vnd köningin dot/
Die sele scheydt sich mit grosser not.

ARISTOTELES REX ET Philosophus.

NVnquam vidi aliquod animatum crescere sine putrefactione, nisi autem fiat putridum inuanum erit opus alchimicum.

Figura 6

El cuerpo que quedó después de la fiesta ya era un cuerpo nuevo, un "hermafrodito", un compuesto de Hermes y Afrodita. Así, en las ilustraciones alquímicas, la mitad del cuerpo es masculina y la otra mitad femenina (en la Rosaleda filosófica la mitad izquierda es femenina). [188]). Porque Hermaphroditus resultó ser el anhelado "hermafrodita" o "piedra filosofal". Simboliza la existencia misteriosa que aún no ha nacido, y esta "gran causa" fue creada para esta existencia misteriosa. Pero esta "gran causa" aún no ha logrado su objetivo, porque aún no se ha activado la "piedra filosofal". Se cree que este último es un ser vivo, como un animal, con cuerpo, alma y espíritu. Se dice que los dos juntos representan la muerte del cuerpo y el espíritu, mientras que el alma (aparentemente solo un alma) [189] Con gran dolor [190] Déjalos. Si bien aquí entran en juego varios otros significados, uno no puede deshacerse de la impresión de que la muerte es un castigo predeterminado por el pecado original del incesto, ya que "el precio del incesto es la muerte". [191] Esto explicaría el "gran dolor" del alma, y nuestra [192] menciona la oscuridad (aquí Apolo está oscurecido). [193] Esta oscuridad es "inmunda" (inmunditia), como lo atestigua la "limpieza" (ablutio) que entonces se hace necesaria. La "incorporación" es incestuosa y, por lo tanto, pecado original, dejando atrás mucha contaminación. En combinación con la "oscuridad" - la oscuridad de Plutón y la tumba, sin mencionar la oscuridad del infierno - siempre ocurre el ennegrecimiento. Entonces, lo que termina con el baño matrimonial es que la pareja es conducida a la muerte, la oscuridad y el pecado original. Para el lanzador de hechizos, sin embargo, el lado esperanzador de las cosas se revela en la apariencia andrógina esperada, aunque su significado psicológico es inicialmente ambiguo.

La situación representada en la imagen es una especie de Miércoles de Ceniza. El juicio ha sido revelado, y el abismo negro se abre de par en par. La muerte significa la extinción de la conciencia y el completo estancamiento de la vida mental al alcance de la conciencia. Un final tan catastrófico ha sido en muchos lugares objeto de duelo anual (por ejemplo, para Linus, Tammuz [194] y Adonis Lamentación de [195]). Ciertamente corresponden a un arquetipo importante, porque aún hoy tenemos Viernes Santo. Los arquetipos siempre representan algún tipo de evento típico. Como hemos visto, en el compuesto hay unión de dos figuras, una de las cuales representa el principio del día, la conciencia lúcida, y la otra la luz de la noche, el inconsciente. Como este último no se puede ver directamente, siempre se proyecta, ya que el arquetipo no pertenece al ego como la sombra, sino que es colectivo. Por ello, puede sentirse como algo ajeno a nosotros mismos, y sospechamos que pertenece a alguien especial con quien tenemos un vínculo afectivo. Además, hay una feminidad en el inconsciente del hombre, escondida en su lado femenino, que un hombre naturalmente no puede ver en sí mismo, pero sí en la mujer de la que está enamorado. Quizá por eso el alma (anima) es femenina. Entonces, si el hombre y la mujer se combinan en algún tipo de identidad inconsciente, el hombre se hará cargo del ánimus de la mujer y la mujer se hará cargo del ánima del hombre. Aunque ni el ánima ni el ánimus pueden unirse sin la intervención de la personalidad consciente, esto no significa que la situación resultante sea simplemente una relación personal y un enredo personal. Su dimensión personal es un

hecho, pero no la principal. El hecho principal es la experiencia subjetiva de la situación; en otras palabras, sería un error pensar que la forma en que una persona interactúa personalmente con su pareja juega el papel más importante. Todo lo contrario: lo que más importa es la relación del hombre con el ánima y la relación de la mujer con el ánimus. La síntesis tampoco tiene lugar con una pareja personal; es un juego real entre el lado masculino activo de la mujer (el animus) y el lado femenino pasivo del hombre (anima). Si bien ambas imágenes siempre tientan al ego a identificarse con ellas, la verdadera comprensión de esto, incluso a nivel personal, solo es posible cuando se niega esta identificación. La desidentificación requiere un esfuerzo moral considerable, y sólo se justifica si no se utiliza como excusa para escapar al grado necesario de comprensión personal. Por otro lado, si abordamos esta tarea con un punto de vista psicológico demasiado personal, no hacemos justicia al hecho de que estamos tratando con un arquetipo, que definitivamente no es personal. Más bien, es un evento a priori tan común en alcance y frecuencia que se recomienda usar menos expresiones como "mi ánima" o "mi ánimus" y más usar "ánima" y "ánimus". Como arquetipos, estas imágenes tienen una cualidad semi-colectiva e impersonal, de modo que cuando nos identificamos con ellas, imaginando ingenuamente que hemos encontrado nuestro "verdadero yo", en realidad nos hemos alienado al máximo, como el Homo sapiens ordinario. El líder individual en el juego real debe tener presente que representa fundamentalmente una unión "transsubjetiva" de figuras arquetípicas, y nunca debe olvidarse que se trata de una relación simbólica cuyo objetivo es la individuación total. En nuestra serie de imágenes, esta idea se transmite a través de las flores. Así, cuando Albert interviene en forma de rosa o de rueda, la relación inconsciente y puramente personal se convierte en un problema psicológico que, si bien impide un hundimiento en la oscuridad total, en modo alguno contrarresta la fuerza de trabajo del arquetipo. El camino correcto, como el camino equivocado, tiene un precio que pagar, y por mucho que los alquimistas elogien la "naturaleza noble", es en todo caso un "opus contra naturam" (opus contra naturam). Comete incesto contra la naturaleza y contra el deseo de la naturaleza de no ceder a una pasión. Este antagonismo, sin embargo, es precisamente la actitud que la naturaleza suscita en nosotros, debido a la libido de parentesco. Entonces, como dijo el pseudo-Demócrito: "La naturaleza ama a la naturaleza, la naturaleza conquista a la naturaleza y la naturaleza gobierna a la naturaleza". [196] Los instintos humanos no están armonizados en absoluto, siempre chocan y se excluyen unos a otros. Los antiguos eran lo suficientemente optimistas como para ver esta lucha no como un desastre, sino como una lucha hacia un orden superior.

El encuentro con el ánima, el ánimus, significa entonces conflicto y nos confronta con el difícil dilema que la naturaleza misma nos presenta. Cualquiera que sea el camino que uno tome, la naturaleza está restringida y debe ser dañada, incluso hasta el punto de la muerte: el hombre puramente natural debe morir hasta cierto punto durante su vida. Por lo tanto, lo que simboliza Jesucristo en la cruz es un arquetipo, una verdad "eterna". Hay cuadros medievales que muestran cómo Jesucristo fue crucificado por sus propias virtudes. Otros enfrentan el mismo destino en sus vicios. Aquellos que están en el camino de la búsqueda de la plenitud no pueden escapar de este típico "ahorcamiento" representado por la cruz.

Pues se topará infaliblemente con lo que le frustra y le "cruza": primero, lo que quiere ser (la sombra); segundo, lo que no es ("el otro", la realidad individual de "tú"); finalmente, su no-ego espiritual (inconsciente colectivo). El ser cruzado de nuestro propósito es sugerido por las ramas cruzadas que sostienen el rey y la reina, la cruz del hombre en forma de ánima y la cruz de la mujer en forma de ánimus. El encuentro con el inconsciente colectivo es un destino del que el hombre natural sabe poco hasta que le sobreviene. Como dijo Fausto: "Solo eres consciente de un impulso / ¡Que nunca conozcas otro!"
Este proceso es fundamental para toda la Gran Obra, pero es tan desorientador comenzar a trabajar con él que el alquimista trata de visualizar el conflicto, la muerte y el renacimiento a un nivel superior: primero en su práctica en forma de transformaciones químicas, y en segundo lugar en forma de imágenes conceptuales en su teoría. Especulo que el mismo proceso se esconde en algunos escritos religiosos, ya que existen claras correspondencias entre el simbolismo y la alquimia en los escritos cristianos. Tanto en psicoterapia como en la psicología de las neurosis, este proceso se considera un proceso psíquico preeminente porque representa el contenido de la neurosis de transferencia. El objetivo supremo del opus psychologicum es la realización de la conciencia, y el primer paso es tomar conciencia de lo que se ha proyectado hasta el momento. Este esfuerzo conduce gradualmente a un conocimiento de la pareja y de uno mismo, que a su vez puede distinguir lo que uno es realmente de lo que se proyecta en la mente, o lo que uno imagina que es. Al mismo tiempo, uno está tan absorto en sus propios esfuerzos que apenas se da cuenta de que la "naturaleza" funciona no solo como un "impulso", sino también como una ayuda, en otras palabras, hasta qué punto el instinto insiste en alcanzar un nivel superior de conciencia. Este impulso por alcanzar un nivel de conciencia más alto y más completo fomenta la civilización y la cultura, pero a menos que los hombres puedan ponerse voluntariamente en ayuda de este impulso, no podrán alcanzar sus objetivos. El punto de vista del alquimista es que el "artista" es el servidor del trabajo, y que no es él sino la naturaleza la que hace que el trabajo llegue a buen término. Al mismo tiempo, el "ser humano" también debe tener voluntad y habilidad, porque a menos que ambas sean poseídas al mismo tiempo, este tipo de impulso solo puede quedarse en el nivel de los símbolos naturales, y no puede producir ninguna cosa, si no es cumplir su propósito hacia el instinto de totalidad, necesita todas las partes del todo, incluyendo aquello que se proyecta en un "tú". El instinto los busca allí para recrear la pareja real que todo ser humano tiene en su totalidad, como el primordial intersexual que “no necesita nada más que a sí mismo”. Cada vez que aparece este impulso hacia la totalidad, comienza a disfrazarse como un símbolo incestuoso, porque un hombre, a menos que busque este impulso en sí mismo, lo encuentra en su madre, hermana o hija. El hombre puramente natural, en su inocencia sin límites, nunca se da cuenta de que, con la integración de las proyecciones, la personalidad se expande tanto que el ego-personalidad normal casi se extingue. En otras palabras, si el individuo se identifica como contenido a integrar, esto lleva a una inflación de positividad o negatividad. La hinchazón positiva está muy cerca de una megalomanía más o menos consciente, la hinchazón negativa se siente como la aniquilación del ego. Estas dos situaciones ocurren alternativamente. En cualquier caso, la integración de contenidos es siempre inconsciente, proyectada e implica un grave

daño al yo. La alquimia expresa esto a través de los símbolos de la muerte, la mutilación o el envenenamiento, o a través de la extraña idea del edema. En Aenigma Merlini, *el edema* está representado por el rey que quiere beber demasiada agua.[197] Bebió tanto que su cuerpo se disolvió y tuvo que ser curado por los médicos de Alejandría.[198] Sufre de excesos inconscientes, disociándose, "tanto que todos mis miembros quedan como separados unos de otros".[199] De hecho, incluso Madre Alquimia tenía extremidades inferiores edematosas.[200] En alquimia, la hinchazón aparentemente se convierte en una especie de edema de la mente.[201]

El alquimista afirma que el momento de la muerte es también el momento de la concepción del "hijo del filósofo", una variante especial de la enseñanza del hombre primordial.[202] El nacimiento incesto es un privilegio real o un privilegio sagrado, y la gente común no puede disfrutar de este privilegio. El hombre común es un hombre natural, pero el rey o héroe es un hombre "sobrenatural", un "pneumatikos" (pneumatikos), que es "bautizado con agua y alma", es decir, produce "agua bendita" y de ella es nacido. Él es el Cristo gnóstico que descendió sobre el Jesús humano durante su bautismo y lo dejó justo antes del final. Este "Hijo del Hombre" es el hombre nuevo, producto de la unión del rey y la reina, aunque aquí no nace de la reina, sino que tanto la reina como el rey se transforman en este nuevo nacimiento.[203]

Traducido al lenguaje psicológico, este tema mitológico es este: la mente consciente o ego-personalidad combinada con el inconsciente personificado como un ánima para producir una nueva personalidad que es un compuesto de los dos: "Dos personas que una vez existieron, ahora son". como si hubiera un solo cuerpo." Esta nueva personalidad no es una tercera cosa entre el consciente y el inconsciente, sino una unión de los dos. Debido a que está más allá de la conciencia, ya no puede llamársele "ego", sino que debe dársele el nombre de "yo". Aquí debemos mencionar la idea india de "Atman", cuyos patrones personales y cósmicos de existencia corresponden exactamente al "hijo del filósofo" y al concepto de "yo" en psicología.[204] El yo es también tanto yo como no yo, tanto subjetivo como objetivo, tanto individual como colectivo. Es el "símbolo de la unión" y encarna la unidad completa de los opuestos.[205] Por lo tanto, por su naturaleza contradictoria, sólo puede expresarse simbólicamente. Estos símbolos aparecen en los sueños, en las fantasías espontáneas, y encuentran su expresión visual en los sueños, bocetos y mandalas pintados de los pacientes. El Yo, propiamente entendido, no es por tanto un dogma o una teoría, sino una imagen producida por el propio funcionamiento de la naturaleza, un símbolo de la naturaleza, libre de todo intento de conciencia. Debo enfatizar este hecho, ya que ciertos teóricos todavía creen que los fenómenos inconscientes pueden descartarse "simplemente". Pero el fenómeno de la inconsciencia es un hecho observado, como lo sabe todo médico que sabe cómo tratar la condición. La integración del Yo es un problema fundamental que surge en la segunda mitad de la vida. Los símbolos de los sueños tienen todas las propiedades de los mandalas y pueden manifestarse mucho antes de que se desarrollen los problemas presentes en la mente. Tales incidentes aislados se pasan por alto fácilmente, por lo que los fenómenos que describo parecen ser raras rarezas. En realidad no, surgen cuando los procesos de individuación se convierten en objeto de

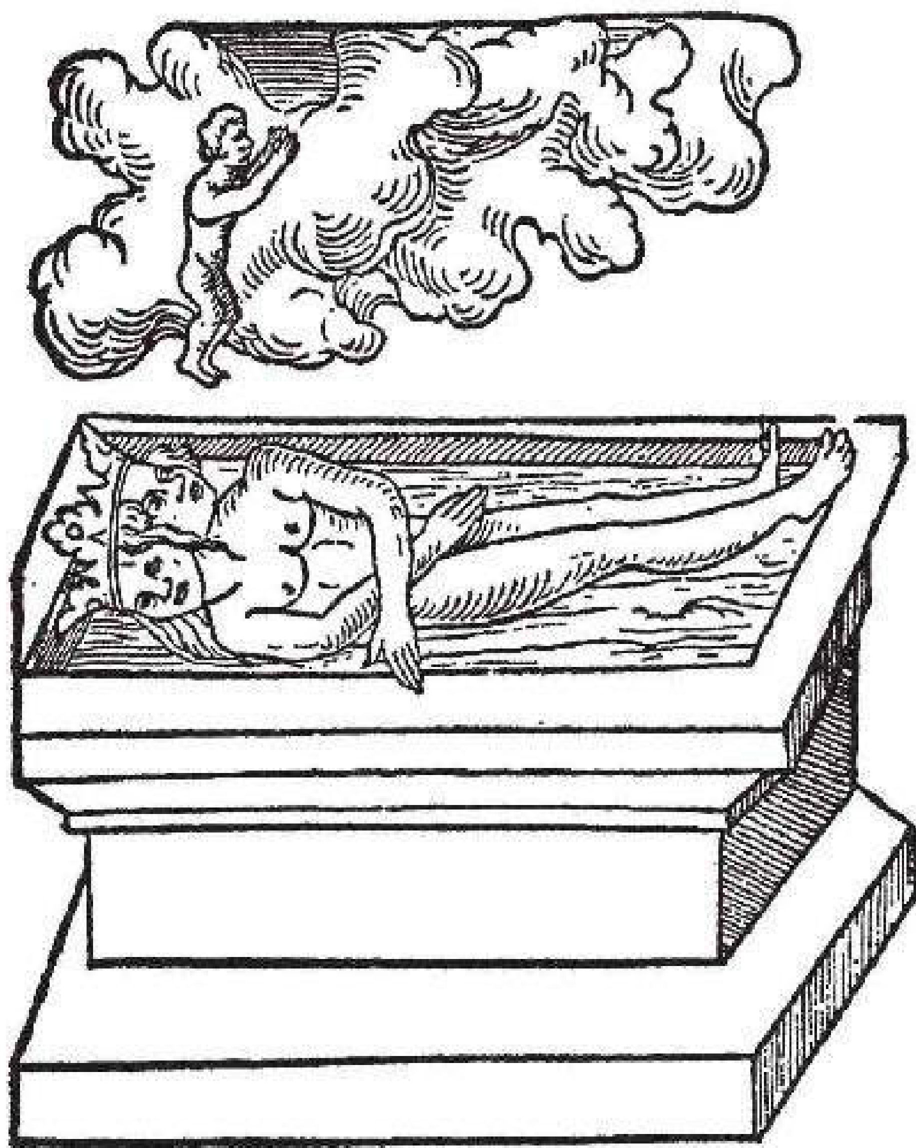
escrutinio consciente o, como en los fenómenos psicóticos, cuando el inconsciente colectivo llena la mente consciente con imágenes arquetípicas.

(7) Ascensión del alma

Aquí se desglosan los cuatro elementos/
Como de un cadáver sin vida, el alma se eleva. (Figura 7)

Este dibujo lleva "podredumbre" un paso más allá. De la decadencia el alma asciende al cielo. Sólo un alma se separa de los dos porque los dos en realidad se han convertido en una sola persona. Esto lleva a la esencia del alma como vinculum o ligamentum: es una función de una relación. Como en la muerte real, el alma deja el cuerpo y regresa a su fuente celestial. "The One" (El Uno) de "Dos" representa la metamorfosis de ambas partes, aunque aún no se ha desarrollado por completo, todavía está solo en proceso de "concepción". Sin embargo, a diferencia de la concepción en el sentido habitual, el alma no desciende para animar el cuerpo, sino que abandona el cuerpo y asciende hacia el cielo. "Alma" obviamente representa la idea de unidad, que aún no se ha convertido en un hecho concreto, y actualmente es solo una posibilidad potencial. La idea de totalidad consiste en el "hombre" y la "mujer" y se asocia con el "cielo esférico". [206]

ROSARIVM
ANIMÆ EXTRACTIO VEL
impraegnatio.

Hye teylen sich die vier element/
Aus dem leyb scheydt sich die sele behendt.

De

Figura 7

Este cuadro corresponde psicológicamente al oscuro estado de desorientación. La desintegración de los elementos sugiere la disociación y la desintegración del yo consciente existente. Esto se asemeja a un estado esquizofrénico y debe tomarse en serio porque es el momento en que la psicosis subyacente puede ser aguda, es decir, cuando el paciente toma conciencia del inconsciente colectivo y del no-yo psíquico. La desintegración y desorientación de la conciencia puede durar un largo período de tiempo, y es la transición más difícil con la que el analista tiene que lidiar, exigiendo la máxima paciencia, coraje y devoción tanto del médico como del paciente. Esta es una señal de que el paciente está siendo conducido sin ningún sentido de dirección. En el verdadero sentido de la palabra, se encuentra en un estado de completa falta de alma, expuesto a la pulsión total de las emociones y fantasías autoeróticas. De este estado de oscuridad muerta, un alquimista dijo: "Es un gran símbolo, cuya búsqueda ha costado muchas vidas". [207]

En este estado crítico, la mente consciente es fácilmente abrumada por el inconsciente en cualquier momento, lo cual es similar al "alma perdida" común de las personas primitivas. Es una repentina "bajada del nivel mental", una relajación de la tensión de la conciencia, a la que el hombre primitivo es especialmente propenso, ya que su conciencia es todavía relativamente débil y le cuesta más esfuerzo mantener la tensión de la conciencia. . En consecuencia, carece de fuerza de voluntad, no puede concentrarse y se fatiga mentalmente con facilidad, como he aprendido ampliamente de mis conversaciones con los primitivos. La meditación y el yoga, muy difundidos en Oriente, son un estado de abatimiento mental que se induce deliberadamente con el fin de relajar, una técnica para liberar el alma. [208] En algunos pacientes incluso he podido identificar una sensación de ascensión experimentada subjetivamente durante momentos de delirio extremo. [209] Mientras estaban acostados en la cama, los pacientes se sentían flotando horizontalmente en el aire a unos pocos pies por encima de sus cuerpos. Esto recuerda el fenómeno conocido como "trance de la bruja" y la suspensión parapsíquica reportada por muchos sabios.

En la pintura, el cadáver es un remanente del pasado, que representa al muerto, un hombre condenado a la descomposición. Estas torturas forman parte del procedimiento del alquimista, que cae bajo la etapa de "muerte repetida" (iterum mori). "Corta las extremidades, divídelas en pedazos cada vez más pequeños, deja que las partes se corrompan y redúcelas a esencias en 'piedras'" - como se dice en El jardín de rosas de la filosofía, citado por Hermes. El capítulo continúa diciendo: "Debes tener cuidado con el agua y el fuego que yacen en la materia mística, y contener estas aguas con las aguas eternas, incluso si esto no es agua, sino la forma ígnea del agua verdadera". [210] Porque la sustancia preciosa, el alma, corre peligro de huir de la solución burbujeante. Esta sustancia preciosa es una combinación paradójica de agua y fuego, a saber, Mercurio, el "servus o cervus fugitivus" (servus o cervus fugitivus) que está a punto de huir, es decir, que se niega a integrarse (entrar en conciencia). Debe ser contenido por el "agua", cuya naturaleza contradictoria corresponde a la de Mercurio, conteniéndose en efecto dentro de sí mismo. Aquí parece que tenemos una pista sobre la terapia: el médico debe mantener la orientación cuando el paciente pierde el sentido de la orientación, es decir, debe saber qué

significa la condición del paciente, debe comprender cuál es el valor de los sueños, y además esto debe hacerse con la ayuda de las "aqua doctrinae", que son ellas mismas adecuadas a la naturaleza del inconsciente. En otras palabras, debe realizar su tarea con ideas y pensamientos capaces de captar los símbolos del inconsciente. Las teorías intelectuales o supuestamente científicas son insuficientes para la naturaleza del inconsciente, porque utilizan términos que nada tienen que ver con los símbolos significativos del inconsciente. A través de la "forma ignea verae aquae del agua verdadera" (forma ignea verae aquae), las diversas aguas deben ser reunidas y unidas por una sola agua. Los medios por los cuales esto es posible son, por lo tanto, necesariamente flexibles, simbólicos y en sí mismos el producto del contenido inconsciente de la experiencia individual. No debería desviarse demasiado en la dirección del intelectualismo abstracto, por lo que será mejor que nos mantengamos dentro del marco de la mitología tradicional. Ha demostrado ser lo suficientemente completo para todos los objetivos de la práctica. Esto no excluye el cumplimiento de las necesidades de construcción de teoría, pero estas recomendaciones solo deben usarse en la práctica personal del médico.
El objetivo del tratamiento es fortalecer la mente consciente, por lo que siempre que sea posible, trato de despertar las actividades espirituales del paciente, para que pueda usar su propio entendimiento para conquistar el "caos" en su corazón, para que pueda lograr un estado " más allá del conflicto". punto ventajoso para "arriba" (audessus de la mêlée). [211] Por este trabajo, nadie corre peligro de perder la mente que ya tiene, aunque habrá algunos que no saben lo que hacen sus mentes hasta entonces. En este caso, la comprensión actúa como un salvavidas. Integra el inconsciente y forma gradualmente una idea superior que representa tanto el consciente como el inconsciente. Se ha demostrado que las invasiones inconscientes actúan como inundaciones del Nilo, mejorando la fertilidad del suelo. El elogio de esto en El jardín de rosas de la filosofía tiene este significado: "Oh, naturaleza divina, obra divina, tú haces lo imperfecto perfecto por la verdadera decadencia, la oscura decadencia negra. Luego haces crecer lo nuevo Todas las cosas, y dejas que todo tipo de púrpuras y rojos florecen en el verdor". [212] Por qué este estado oscuro es digno de elogio no es discernible de inmediato, porque el "ennegrecimiento" generalmente se considera sombrío, y el estado de ánimo melancólico apunta a la muerte y la tumba. Pero la alquimia medieval estaba relacionada con el misticismo de esa época, o era en sí misma una forma de misticismo. Esto también nos permite relacionarlo con el "ennegrecimiento" de la "noche" de San Juan de la Cruz. [213] 's descripción juntos. El autor concibe la "noche espiritual" del alma como un estado supremamente positivo en el que la luz invisible, y por tanto oscura, de Dios penetra y purifica el alma.
La aparición del color en el jarrón alquímico, la llamada "cola de pavo real" (cauda pavonis), significa primavera, el renacimiento de la vida - "post tenebras lux" (post tenebras lux). El texto continúa: “La oscuridad se llama tierra.” Mercurio, que ahogó en ella al sol, era un espíritu terrenal, un “Deus terrenus” (Deus terrenus), como decían los alquimistas. [214] , o "Sabiduría Divina", que se manifiesta en cuerpo y materia durante la creación de los seres vivos. El inconsciente es el alma natural del inframundo, que contiene imágenes arquetípicas en la sabiduría de Dios. Pero el intelecto del hombre civilizado

moderno se ha perdido tanto en el mundo de la conciencia que siente una violenta conmoción cuando mira hacia atrás y de repente ve a su madre tierra.

El hecho de que el alma esté representada en nuestro cuadro como un hombrecito sugiere que está a punto de convertirse en el "hijo del rey", un "primer hombre" indivisible y andrógino, el "hombre primordial". Primero cayó en las garras de la "naturaleza", y ahora resucita, liberado de la jaula de su carne. Él es la esencia del "poder inferior", como Basilides [215] La "tercera filiación" en la doctrina, ha estado luchando hacia arriba desde lo más profundo [216], no para permanecer en el cielo, sino para reaparecer en la Tierra como fuerza curativa, como agente de inmortalidad y perfección, como mediador y salvador. La conexión con la idea cristiana de la Segunda Venida es inequívoca.

Las explicaciones psicológicas de este proceso conducen al acceso a reinos de experiencia interna que no podemos describir científicamente, sin importar cuán imparciales o incluso despiadados podamos ser. En este punto, aunque no sea del gusto de la mente científica, la idea mística se impone sobre la mente del buscador, no como un manto de ignorancia, sino como una admisión de la propia insuficiencia, una admisión de que uno no puede traducir. lo que sabe en un lenguaje sensato y cotidiano. Por lo tanto, debo contentarme con mencionar brevemente el arquetipo experimentado en esta etapa, el nacimiento del "Santo Niño", o en lenguaje místico: el nacimiento del "Hombre Interior". [217]

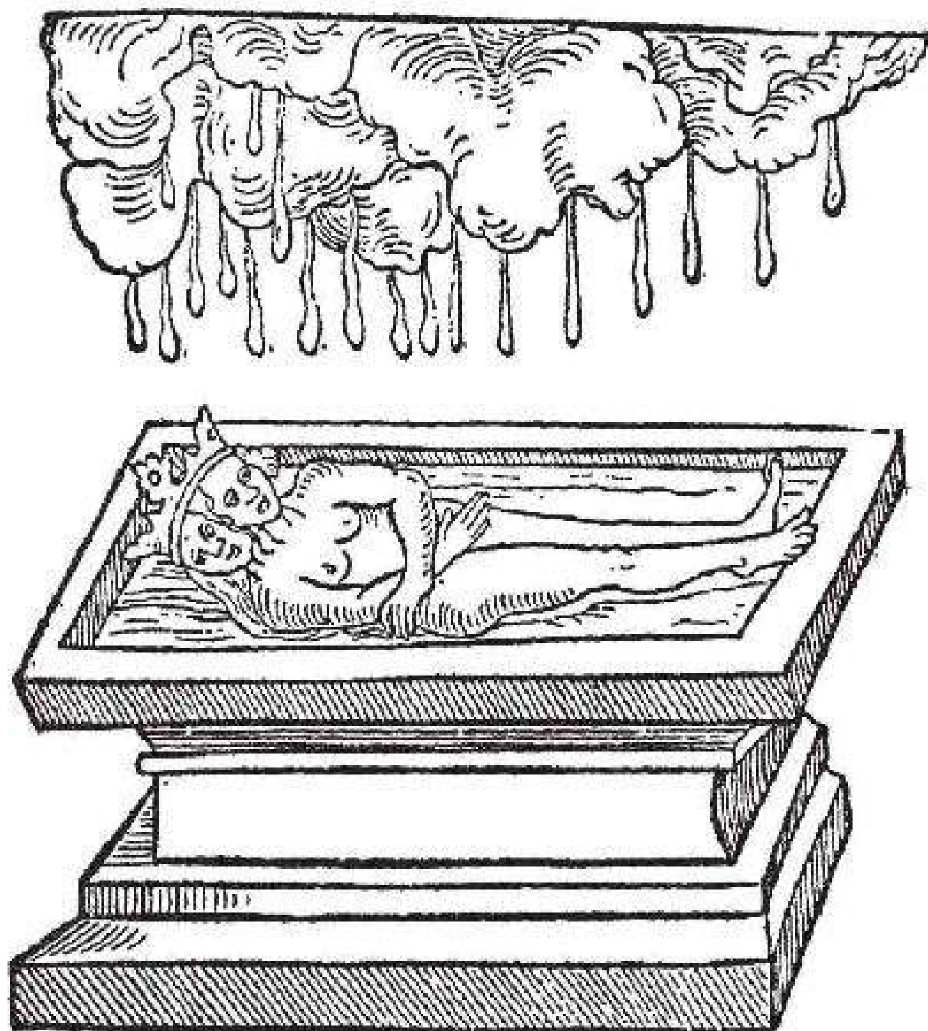
(8) Purificación

Aquí viene el rocío del cielo, lavándome, el cuerpo negro de contaminación en la tumba (Fig. 8)

El rocío que cae anuncia el inminente "nacimiento divino". "Rocío de Gedeón" (Ros Gedeonis) [218] es un sinónimo de "agua eterna", refiriéndose aquí a Mercurio. [219] Un pasaje de Senior en la Rosaleda filosófica dice: "María dijo de nuevo: 'Pero el agua de la que hablo, el rey descendió del cielo, y la humedad de la tierra la absorbió. , las aguas del cielo y la las aguas de la tierra se mezclan, las aguas de la tierra glorifican a las aguas con vicio y arena, las aguas se unen a las aguas, las aguas se pegan a las aguas, y Alkia es blanqueada por Astuam'". [220]

PHILOSOPHORVM

ABLVTIO VEL
Mundificatio

Hie felt der Tauw von Himmel herab/
Vnnd wascht den schwartzen leyb im grab ab.

Figura 8

El albinismo (albedo o dealbatio) está asociado con la "salida del sol" (ortus solis), que es la luz y el brillo que sigue a la oscuridad. Hermes dijo: "Azoth y fuego limpiaron lato y quitaron la oscuridad". [221] El espíritu de Mercurio desciende en su forma celestial como la "sabiduría de Dios" y el fuego del Espíritu Santo para purificar las tinieblas. El texto continúa: "Albino Lato y romped los libros, para que vuestros corazones no se rompan. [222] Porque ésta es la síntesis de la sabiduría y la tercera parte de toda la gran obra. " [223] Así, como Turba [224] dijo: "Deje que lo seco se agregue a lo húmedo, deje que la tierra negra se agregue a su agua y hierva hasta que quede blanca. De esta manera, obtendrá la esencia del agua y la tierra, y después de blanquear la tierra con agua, el blanco se llama aire." Así el lector puede saber que "agua" es "agua de sabiduría" (aqua sapientiae), el néctar que cae del cielo es el don sagrado de la iluminación y la sabiduría, y una larga discusión de gran sabiduría se adjunta al artículo, titulado "Salomón "Septimum Sapientiae Salomonis" (*Septimum Sapientiae Salomonis*): "Salomón mostró al mundo cómo considerar la sabiduría como luz, y puso la sabiduría por encima de toda belleza y riqueza, y pensó que las piedras preciosas no eran iguales a Porque el oro es igual a ella. En comparación con ella, no es más que arena; la plata, en comparación con ella, es polvo. Así que es mejor obtener esta piedra que obtener oro y plata puros. El fruto de la sabiduría es más precioso que todos los las riquezas del mundo, y todas las cosas agradables del mundo no son dignas de ella. Larga vida y salud están a su derecha, fama y riqueza a su izquierda. Sus caminos son abiertos, dignos de alabanza y no despreciables; sus caminos son medidos y pausados [225], pero muy ligada a la persistencia tenaz y al trabajo duro que se acumula con el tiempo. El Árbol de la Vida es el Dios de la Sabiduría o Ciencia para todos los que lo captan, y es la luz eterna. Bienaventurado el que comprende esta sabiduría. Porque la sabiduría de Dios nunca muere, como testificó Alphidius, por lo que se dijo: 'Quien encuentre esta sabiduría será un manjar perpetuo para ella. '" [226]

En este sentido, me gustaría señalar que el agua es un símbolo de sabiduría y espiritualidad, que se remonta a lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana en el pozo. [227] El uso de esta metáfora puede verse en un sermón pronunciado por el Cardenal Nicolás de Cusa, contemporáneo de nuestro alquimista: "El agua en el pozo de Jacob es el descubrimiento del ingenio humano. La Filosofía son sus Nombres, descubiertos a través de la exploración minuciosa de el mundo de los sentidos. Pero en el fondo del pozo de vida de la humanidad de Cristo está la Palabra de Dios, un manantial de agua para despertar el espíritu. Entonces, aquí tenemos el pozo de los sentidos de Jacob, el Pozo de la Razón, y el Pozo de la Sabiduría.Este primer pozo es de naturaleza animal y profundo, de donde beben un padre y sus hijos y el ganado.El segundo pozo es más profundo, en el borde de la naturaleza, donde bebieron sólo los descendientes humanos, es decir, aquellos cuya razón había despertado, llamamos filósofos. El tercer pozo era el pozo más profundo, y los Hijos del Altísimo bebieron, y los llamamos dioses y verdaderos teólogos. Cristo en su humanidad puede llamarse el pozo más profundo... En este pozo más profundo de la fuente de la sabiduría, trae bienaventuranza y vida eterna... El pozo de la vida dio a luz a su propia fuente de vida, que evoca la sequedad de las aguas de la salvación. Sed, pero las aguas de la

salvación pueden renovarse con la aguas de sabiduría curativa." Otro pasaje del mismo sermón dice: "Quien bebe de la espiritualidad, bebe de la fuente." Finalmente, Nicolás dice: "Recuerda, cuando estamos dotados de razón ha sido dotado con el poder de una semilla espiritual, que contiene un principio de manantial por el cual él mismo produce las aguas del entendimiento, y este manantial no produce más que aguas de una naturaleza semejante, es decir, las aguas del entendimiento humano, así como el entendimiento del principio de 'todas las cosas son esto o aquello' dio origen a las aguas de la metafísica, de las cuales fluye sin cesar otra rama científica de las aguas de la metafísica". [228]
Aquí, después de todo, no puede haber duda de que la oscuridad negra fue arrastrada por las "aguas de la sabiduría" de "nuestra ciencia", es decir, las artes reales y el conocimiento dado por Dios. Como hemos visto, "purificación" (mundificatio) significa la eliminación de las cosas superfluas adheridas a los meros productos naturales, especialmente aquellos contenidos inconscientes simbólicos que los alquimistas descubrieron proyectados en la materia. Sigue así la regla de Cardan de que el objeto de la interpretación es reducir el material onírico a sus principios más generales. [229] Esto es lo que los laboratoristas llaman "extractio animae" (extractio animae), y en psicología lo llamaríamos trabajar a través de las ideas contenidas en los sueños. Todos sabemos que esto requiere alguna premisa o suposición necesaria, cierta estructura intelectual a través de la cual se pueden obtener "apercepciones". Para el alquimista, tales prerrequisitos ya están preparados en las "aguas de la enseñanza" o "sabiduría" inspirada por Dios, que también puede adquirir a través del estudio diligente de los "libros" (tomos alquímicos). Por lo tanto, tales referencias a libros deben evitarse o destruirse en esta etapa de la obra, "para que no te arranquen el corazón". Esta curiosa exhortación, completamente inexplicable desde el punto de vista químico, tiene aquí un profundo significado. El agua del perdón o "Agua de la Sabiduría" ha sido establecida en la Shari'a o enseñanzas de los Gurús como un "regalo del Espíritu Santo" que capacita al filósofo para comprender los "miracula operis" (miracula operis). Por lo tanto, puede verse tentado a asumir fácilmente que el conocimiento filosófico es lo más elevado, como muestra la cita de Cousalus. El equivalente psicológico de esta situación es que las personas fantasean con que solo han logrado el objetivo de su trabajo haciendo conscientes los contenidos del inconsciente y evaluándolos teóricamente. En ambos casos, la actitud de definir la "espiritualidad" como mera cuestión de pensamiento e intuición es arbitraria. De hecho, ambas disciplinas están dirigidas hacia la "espiritualidad": los alquimistas tenían la tarea de producir una nueva entidad volátil (por lo tanto, aireada o "espiritual") con un "cuerpo, Nima y Alma". El cuerpo aquí debe entenderse naturalmente como el "cuerpo sutil" o "cuerpo de aire"; el analista trata de generar una cierta actitud o estado de ánimo, y por lo tanto también produce una cierta "espiritualidad". Pero debido a que el cuerpo, incluso concebido como un "corpus glorificationis", es más burdo que el ánima y el alma, el "residuo de la tierra" debe adherirse al cuerpo, aunque sea un remanente muy "fino". [230]
Por lo tanto, es imposible confiar únicamente en el conocimiento, que consiste solo en el pensamiento y la intuición, con una actitud que busca la justicia tanto para el inconsciente como para los demás seres humanos. Carecerá de la función del valor percibido, de la

función del sentimiento, así como de la fonction du réel: la concepción perceptiva de la realidad.[231]
Por lo tanto, si los libros y el conocimiento otorgan un valor exclusivo, la vida emocional y emocional de las personas inevitablemente sufrirá. Por eso debe abandonarse una actitud puramente intelectual. El "Rocío de Gedeón" es un símbolo de la intervención divina, un lubricante que anuncia el regreso del alma.
Los alquimistas parecen haber percibido el peligro de que el trabajo y su realización pudieran verse obstaculizados por una de estas funciones conscientes. Por lo tanto, enfatizan la importancia de la teoría, es decir, la comprensión intelectual, en lugar de la práctica que consiste solo en experimentos químicos. Podemos decir que la práctica corresponde a la pura percepción, y ésta debe complementarse con el "sentido". Pero esta segunda etapa todavía no llega a la plena realización. Lo que todavía falta es el "corazón", o sentimiento, que da un valor perdurable a todo lo que comprendemos. Por lo tanto, los libros deben ser "destruidos" para que el pensamiento no perjudique el sentimiento, impidiendo así el regreso del alma.
Estas dificultades son demasiado familiares para los terapeutas. A menudo sucede que el paciente se contenta con registrar simplemente un sueño o una fantasía, especialmente si exige esteticismo. Incluso puede luchar contra la comprensión racional, lo que parece ser una afrenta a la realidad de su vida espiritual. También hay pacientes que intentan comprender sólo con el cerebro, tratando de saltarse la etapa de pura práctica. Después de entender, piensan que han completado su debido entendimiento de las cosas. Piensan que también debería haber una relación de sentimiento con esos contenidos inconscientes desconocidos o incluso absurdos. Tanto la comprensión racional como el esteticismo pueden crear una sensación engañosa y poco fiable de libertad y superioridad. Este sentido de libertad y superioridad se derrumba si los sentimientos se involucran. Los sentimientos siempre vinculan a una persona con la realidad y el significado del contenido simbólico, y estos a su vez imponen normas éticas vinculantes de comportamiento de las que los estetas e intelectuales están preparados para liberarse.
Dada la falta casi total de diferenciación psíquica en la era alquímica, no sorprende que tales consideraciones solo se insinúen en los escritos. Pero las pistas existen, como hemos visto. Desde entonces, las funciones se han vuelto gradualmente más diferenciadas, con el resultado de que se han vuelto cada vez más aisladas unas de otras. Correspondientemente, es muy fácil para la mente moderna ser bloqueada por la función de uno u otro, y solo alcanzar una realización incompleta. No es necesario agregar que con el tiempo esto eventualmente conduce a una disociación neurótica. Hasta ahora todavía nos falta una mayor diferenciación de las funciones individuales y un mayor descubrimiento del inconsciente, por lo que el precio es la angustia psicológica. Varias funciones no se cumplen plenamente, lo que explica gran parte de la confusión en situaciones personales y contemporáneas. Este es un asunto crucial para los psicoterapeutas, especialmente para aquellos que todavía creen que las intuiciones racionales y los entendimientos convencionales, o los meros recuerdos, son suficientes para afectar la curación. Los

alquimistas creían que la "grandeza" requería no solo trabajo de laboratorio, lectura de libros, meditación y paciencia, sino también "amor".
Hoy hablamos de "valores-sentimientos" y realización a través del sentimiento. A menudo recuerda la experiencia devastadora de Fausto, inspirada en el hecho de que "los sentimientos lo son todo" y liberada de la "rutina muerta" del trabajo filosófico y de laboratorio tradicional terriblemente tedioso. En él vemos que el hombre moderno ha llegado a la etapa en que ha construido su mundo sobre una sola función, sin el menor orgullo por su logro. Por supuesto, el filósofo medieval nunca se habría reconciliado con la idea de que su demanda de sentimiento había abierto un nuevo mundo. El lema pernicioso y morboso "el arte por el arte" (l'art pour l'art) les parecería absurdo, pues cuando contemplan los secretos de la naturaleza, la percepción, la creatividad, el pensamiento, la cognición y el sentimiento son todos lo mismo para a ellos. Su estado mental no se ha dividido en tantas funciones diferentes que cada etapa del proceso requiera un nuevo capítulo de la vida. La historia de Fausto muestra cuán antinatural es nuestra situación: requiere la intervención del diablo (como Stanage[232]) transforman al viejo alquimista en un joven dandy, y hacen que se olvide de sí mismo, para conservar su sensibilidad juvenil recién descubierta. Este es precisamente el riesgo que corre el hombre moderno: un día puede despertarse y descubrir que se ha perdido la mitad de su vida.
La realización no llega a través de sentir las etapas finales. Aunque está fuera del alcance de este capítulo, no estaría fuera de lugar mencionar la cuarta etapa después de discutir las tres, especialmente porque tiene un valor simbólico tan prominente en la alquimia. La cuarta etapa es la anticipación de la Piedra Filosofal. La actividad de imágenes de la cuarta etapa (la intuición, sin la cual la realización no puede ser completa) es claramente intuitiva en esta anticipación. Lo que se espera aquí es una posibilidad cuya realización nunca podría ser proporcionada por la experiencia de laboratorio. En la alquimia griega se le llama "esta piedra no es una piedra". La intuición da perspectiva y perspicacia, deleitándose en el jardín de posibilidades mágicas como si fueran reales. Nada es más intuitivo que la Piedra Filosofal. Esta piedra angular completa el trabajo y entra en la experiencia personal de totalidad. Esta experiencia es totalmente ajena a nuestro tiempo, aunque nunca antes ha sido tan necesaria como ahora. Está perfectamente claro que este es el problema general que enfrenta el arte de la curación espiritual en nuestro tiempo, por lo que ahora estamos listos para aflojar nuestros rígidos "compartimentos psicológicos" e instalar algunas puertas de comunicación.
Después de la ascensión del alma, el cuerpo queda atrás en la oscuridad de la muerte, y ahora hay una enantiodromía: la negrura da paso a la blancura. A medida que el estado de oscuridad o inconsciencia provocado por la unión de los opuestos llega a su punto más bajo, se produce un cambio. El néctar que cae anuncia un renacimiento y una nueva luz: lo que una vez estuvo en lo más profundo de la inconsciencia de repente se convierte en luz desde arriba. Porque, cuando el alma se disuelve en la etapa de la muerte, no desaparece, en otro mundo se convierte en una cosa viva en oposición directa a la muerte de este mundo. Su reaparición desde arriba ha sido insinuada por un lubricante cubierto de rocío. Este rocío lleva en parte la naturaleza natural del espíritu, ya que "espíritu" (ψυχή) y

"frialdad" (ψυχ�ρόζ) están estrechamente asociados con "vitalidad de renovación" (ψυχόω). Por otro lado, rocío es sinónimo de "agua de eternidad" y "agua de sabiduría". A su vez, simboliza la iluminación a través del significado. La anterior unión de opuestos trajo luz, como de costumbre luz de las tinieblas, pero a través de esta luz fue posible ver lo que significaba realmente la unión.

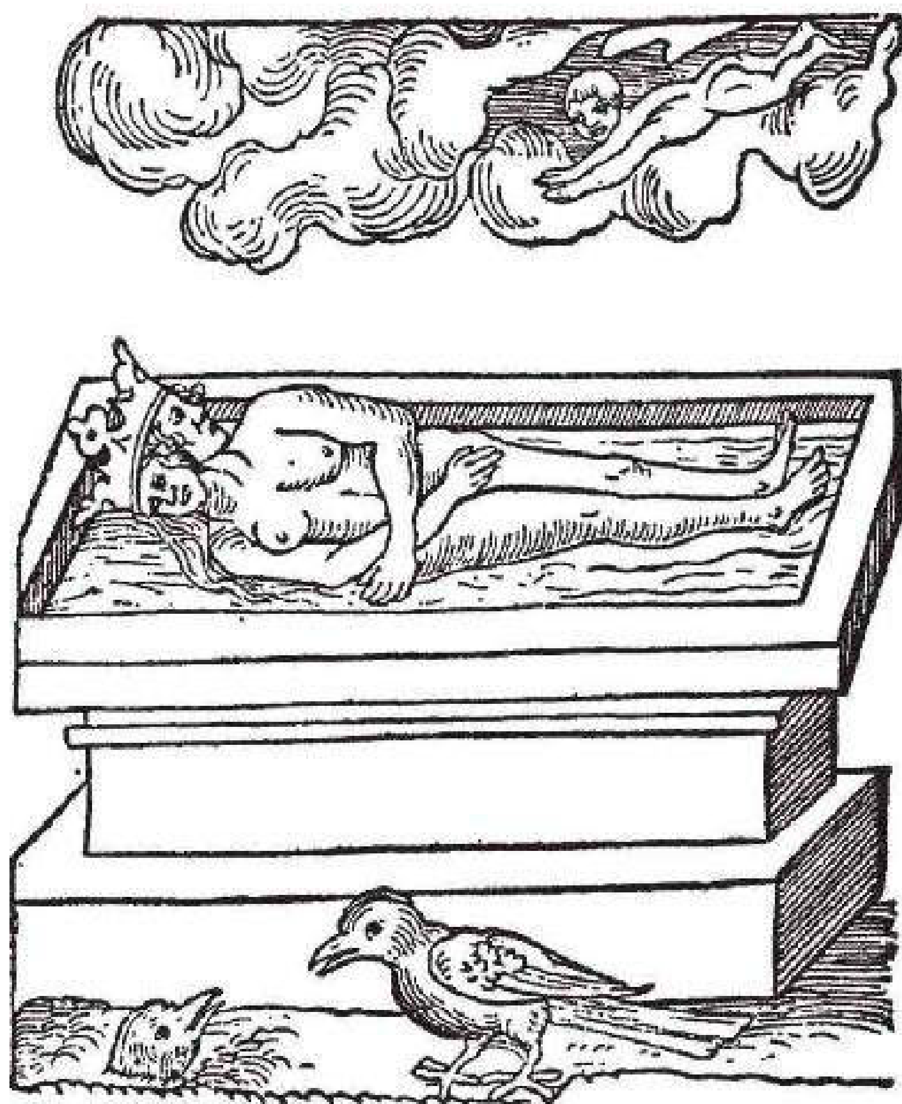
(9) Retorno del alma

Esta es el alma que desciende de lo alto /
Para resucitar los cadáveres buscamos purificar. (Figura 9)

Aquí descienden del cielo palomas, mediadores y espíritus, dando vida a los cuerpos de los muertos. Los dos pájaros en la parte inferior izquierda de la imagen representan los dragones alados y sin alas alegóricos, que aparecen como pájaros con alas y sin vuelo.[233] Este es uno de los muchos sinónimos de la doble naturaleza de Mercurio, que es a la vez un ser del inframundo y un ser del aire. La existencia de este binomio dualista de opuestos significa que aunque el hermafrodita parece estar unido y al borde de la resurrección, el conflicto entre ellos no se ha resuelto en lo fundamental ni ha desaparecido por completo: se ha empujado hacia la "izquierda" y " fondo" del cuadro, es decir, quedan relegados al reino del inconsciente. El hecho de que estos opuestos no integrados tomen forma animal (en lugar de forma humana como antes) confirma esta especulación.

PHILOSOPHORVM

ANIMÆ IVBILATIO SEV
Ortus seu Sublimatio.

Hie schwingt sich die sele hernidder/
Vnd erquickt den gereinigten leychnam wider.

Figura 9

El texto de "La Rosaleda de la Filosofía" continúa citando las palabras de Molinus: "No desprecies estas cenizas, porque es tu corazón." El "polvo" aquí es el producto inerte de la incineración, refiriéndose al cuerpo muerto, mientras que este consejo establece un vínculo maravilloso entre el cuerpo y el corazón, que en ese momento se veía como el verdadero asiento del alma.[234] La corona se refiere, por supuesto, al adorno del rey supremo. La coronación juega un papel en la alquimia, ya que en el Jardín del Rosario de la Filosofía hay una imagen de la Coronación de María (Coronatio Mariae)[235], que simboliza el cuerpo blanco, parecido a la luna (purificado). Continúa el texto citando a Senior: "De la tintura blanca: Cuando mis amados padres prueben la vida, nutridos de pura leche, y embriagados de mi materia blanca, y se abracen en mi lecho, traerán al Hijo de la Luna que supera a todos sus hermanos.Cuando mi amado se emborracha en la tumba de piedra roja, prueba la fuente de la madre en la vida matrimonial, bebe mi vino tinto conmigo en amistad y se acuesta borracho en mi cama, y entonces yo - lo amo, recibo su semilla en mi las células concebirán y concebirán, y cuando llegue el momento, daré a luz a un hijo muy poderoso que conquistará y gobernará sobre todos los reyes y príncipes de la tierra, la corona dorada de la victoria fue coronada sobre él por Dios el Soberano, el Eterno, y el Reino Eterno".[236] Dibujo de coronación que ilustra este texto[237] confirmó que la resurrección del cadáver purificado era al mismo tiempo una glorificación, ya que el proceso era similar al de la coronación de la Virgen.[238] El lenguaje alegórico de la Iglesia también apoya tal comparación. Madre de Dios y de la luna,[239] La conexión del agua y las fuentes es tan conocida que no necesito más argumentos. Pero aquí es la Virgen la que es coronada, y en el texto de Senior es el Hijo quien recibe la "Corona de la Victoria" -que es más procedimental, ya que es el "hijo del rey" en lugar de su padre. En La Primera Luz, la corona se entrega a la sabia "Reina del Viento del Sur" (regina austri). Ella le dijo a su amado: "Yo soy la corona para coronar a mi amado." Entonces el papel de la corona es conectar a la madre y su hijo-amante.[240] En un texto posterior[241], "agua de amor" (aqua amara) se define como "coronación con luz". Por aquel entonces aún convencía la etimología de Isidoro de Sevilla: "el mar de amargura" (mare ab amaro)[242] Se identifica como una referencia a "el mar", y es sinónimo de "agua eterna". También alude al simbolismo del agua de la "fuente" de la Virgen (πηγή).[243] Notamos una y otra vez que el alquimista procede como un inconsciente en la elección de sus símbolos, y que cada idea encuentra expresiones tanto positivas como negativas. A veces habla de una pareja real, a veces de un perro y una perra, y el símbolo del agua también se expresa en fuerte oposición. Leemos de coronas reales "in menstruo meretricis" (en menstruo meretricis)[244] aparecer, o dar la siguiente instrucción: "Quitar el sedimento (residuo) sucio que quedó en el digestor y conservarlo, porque es la corona del corazón". El sedimento corresponde al cadáver en el sarcófago, y el sarcófago corresponde a la Fuente de Mercurio o "Jarrón de los Misterios". El alma y el rocío que desciende del cielo son lo mismo, ya que el Rosario de la Filosofía cita la lectura de María de que "agua bendita" ("aqua divina) es el rey que desciende del cielo" ("Rex de coelo descendens").[245] El agua se corona así a sí misma, y forma la "corona del corazón", lo que contradice claramente la afirmación anterior (el polvo es la corona).[246] Es

difícil decir si los alquimistas estaban tan completamente confundidos que no se dieron cuenta de estas aparentes contradicciones, o si la paradoja fue deliberada. Sospecho que es un poco de ambos, porque "ignorantes", "stulti", "fatui" toman las palabras al pie de la letra, se atascan en un lío de analogías y un lector más astuto reconocerá la necesidad de los símbolos y los manejará. como un maestro sin problemas en absoluto. La responsabilidad ante la razón parece haber sido siempre una debilidad de los alquimistas, aunque algunos de ellos son lo suficientemente claros como para decirnos qué pensar de su lenguaje idiosincrásico. [247] Cuanto menos respeto tienen por sus lectores sudorosos y abrumados, lo quieran o no, mayor es su deuda con el inconsciente. Porque son sus imágenes y paradojas infinitamente variadas las que apuntan a un hecho psicológico general: la ambigüedad de los arquetipos y su multiplicidad de significados presenta diferentes aspectos de una simple verdad. Inmersos en su experiencia interior, los alquimistas sólo se preocupan por idear imágenes y expresiones apropiadas, independientemente de si esas imágenes y expresiones son cuerdas. Aunque estaban atrasados en este sentido, hicieron una contribución inconmensurable a la construcción de una fenomenología del inconsciente mucho antes del surgimiento de la psicología. A nosotros, los herederos de esta fortuna, no nos ha resultado tan fácil tragarla. Sin embargo, podemos consolarnos de que estos antiguos maestros tampoco podían, o tenían dificultades, para comunicarse entre sí. Así dice el autor de La rosaleda de la filosofía: "Los antiguos filósofos escribieron tan oscuramente como para confundirlos", confundiendo así al lector o haciéndole perder el interés por completo. En cuanto al propio autor, dijo: sacaría a la luz "la experiencia más auténtica" (experimentum verissimum) y la expondría de la "manera más definitiva y humana" y luego escribiría como todos los que le precedieron. . Esto es inevitable, porque los alquimistas realmente no saben sobre lo que están escribiendo. Si lo sabemos hoy tampoco es tan seguro en mi opinión. En cualquier caso, creemos que el secreto no está en los químicos, sino en las capas más profundas y oscuras de la psique, incluso si no conocemos la naturaleza de esta capa. Quizás en otro siglo nosotros también descubramos un nuevo plano oscuro, del que surgen cosas que no entendemos, pero de cuya existencia estamos bastante seguros.

Cuando el alquimista comparó la corona con "sedimento inmundo", no pudo ver ninguna contradicción en ello y dijo que venía del cielo. Siguió las reglas establecidas en "Jade Records": "Como es arriba, como es abajo; de esta manera, se cumplirá el milagro de Taiyi". [248] Su discernimiento consciente no era tan agudo como el del hombre moderno, y era definitivamente más aburrido que el pensamiento escolástico de sus contemporáneos. Esta aparente regresión no puede explicarse por una regresión psicológica por parte del alquimista. Es más porque su principal interés se centra en el inconsciente mismo, y no le importa en absoluto la "identificación" y la "conceptualización", que marcan el pensamiento conceptual conciso del estudioso. Si logra encontrar una expresión en la que redibujar los secretos que siente, estará satisfecho. La forma en que estas expresiones se relacionan o difieren entre sí es de poca importancia para él, ya que nunca imaginó que alguien pudiera reconstruir el arte a partir de sus ideas, pero aquellos que se acercan a él, aunque sea un poco, se han sentido atraídos por sus secretos y han sido guiados. por pura

intuición, o está realmente destinado a ir allí por elección de Dios. Así que "La rosaleda de la filosofía" [249] citando a Hortulanus Las palabras de [250]: "Sólo aquellos que saben cómo hacer una piedra filosofal pueden entender lo que dicen sobre ella." Ante los ojos del filósofo ilustrado, la oscuridad del símbolo se rompe y se hace añicos. Horturanus agregó: "Cuando la enseñanza del Espíritu Santo funciona, el misticismo de la doctrina de los filósofos no tiene efecto". [251]

La incapacidad de los alquimistas que encontramos para distinguir entre el cuerpo y el espíritu está respaldada por la suposición de que el cuerpo ya posee un "quinto elemento" o La forma espiritual, por lo tanto, como "materia pura" (corpus mundum), no es muy diferente a la espiritualidad. Puede albergar el espíritu, o incluso derribar el espíritu y convertirse en sí mismo. [252] Todos estos datos llevan a la conclusión de que no sólo la "incorporación" del cuerpo es un acontecimiento trascendente, sino también la resurrección del cuerpo, proceso que tiene lugar en el no-yo espiritual. Esto explicaría por qué el proceso es tan fácil de proyectar, porque si fuera personal la tendencia a proyectar sería mucho menor, ya que entonces podría hacerse consciente sin mucho esfuerzo. Al menos la tendencia no sería tan suficiente como para provocar proyecciones sobre la materia inanimada, que es la antítesis del espíritu viviente. La experiencia muestra que el portador de una proyección no es un objeto arbitrario, sino que siempre presenta un objeto que es compatible con la naturaleza del contenido proyectado, es decir, debe proporcionar un gancho para el contenido proyectado. [253]

Aunque el proceso es de naturaleza trascendente, las proyecciones lo hacen realidad al afectar fuertemente la conciencia y el espíritu individual. El resultado es un oleaje, y queda claro que la unión es un matrimonio divino entre dioses y no solo un encuentro de amor entre mortales. Esto se insinúa sutilmente en "La boda química", en la que el héroe, Rosencreutz, es simplemente un invitado en un banquete, y se cuela en el dormitorio de Venus para mirar con admiración La belleza desnuda del durmiente, aunque es prohibido. Como castigo por esta intrusión, Cupido hirió su mano con una flecha. [254] Su conexión secreta con el matrimonio real solo se insinúa brevemente al final del libro: el rey se refiere a Rosenkreutz como su padre. [255] El autor, Andrea, debe haber sido un hombre muy sabio, porque en este punto usa una broma para alejarse del incidente. Da un claro recordatorio de que él mismo es el padre de los personajes, dejando que el rey lo confirme. Esta provisión no solicitada de información sobre la paternidad de un "niño" es un intento común por parte de un artista creativo de reforzar el prestigio de su ego contra la sospecha de que es el resultado de una fuente inconsciente de impulsos creativos. Goethe no podía escapar fácilmente ni siquiera a la mitad de las garras de Fausto, su "negocio principal". (En consecuencia, las personas pequeñas necesitan más la grandeza, por lo que deben dejar que los demás piensen en ellos más elevados). Andrea, como otros alquimistas, estaba fascinado por el secreto de este arte, y dedicó mucha energía a establecer rosa La Orden Rosacruz es un testimonio de esto, en gran parte por conveniencia, ya que su condición de clérigo lo llevó a mantener una actitud más distante en años posteriores. [256]

Si existe tal cosa como un inconsciente impersonal (es decir, uno que no consiste en contenidos de deseo individualizados, ya sean olvidados, subconscientemente percibidos o

reprimidos), entonces también debe existir. son eventos arquetípicos espontáneos de los cuales el yo consciente solo es consciente cuando son proyectados. Son tan antiguos que se sienten extraños y desconocidos, pero todavía parece que los conocemos desde el principio. También son fuentes irresistibles de glamour, deslumbrantes y esclarecedores al mismo tiempo. Nos atraen como imanes y nos asustan a la vez, y se manifiestan en fantasías, sueños, alucinaciones y ciertas manías religiosas.[257] "Compuesto" es uno de estos arquetipos. El poder absorbente de los arquetipos explica no sólo el predominio del sujeto sino también la intensa pasión que posee en los individuos, que a menudo desafía toda razón y comprensión. La mutación de "combinación" también pertenece al proceso representado en las imágenes anteriores. Se ocupan de las secuelas de la combinación de opuestos en las que también involucran a la personalidad consciente. La consecuencia extrema de esto es la disolución del ego en el inconsciente, estado similar a la muerte. Proviene de la mayor o menor identificación del ego con factores inconscientes o, por así decirlo, de la contaminación. Esto es lo que el alquimista experimenta como "impuro". Lo ven como un cuerpo áspero y sin brillo que profana algo trascendente, por lo que el cuerpo necesita pasar por un proceso de sublimación. Pero psicológicamente hablando, el cuerpo es una expresión de nuestro ser individual y consciente, por lo que sentimos que el cuerpo está en peligro de ser abrumado o envenenado por el inconsciente. Así que tratamos de separar la conciencia del ego del inconsciente, para liberarlo de su peligroso abrazo. Sin embargo, aunque el poder del inconsciente es aterrador y puede verse como algo demoníaco, este sentimiento solo se confirma parcialmente por el hecho de que sabemos que el inconsciente también puede tener influencias beneficiosas. El tipo de influencia que tendrá el inconsciente depende en gran medida de cuál sea la actitud de la mente consciente.

La "purificación" es, pues, un intento de discernir una mezcla, de desentrañar la "coincidentia oppositorum" (coincidentia oppositorum) en la que está cubierto el individuo. Un hombre cuerdo, para vivir en este mundo, debe distinguir entre el "yo" y lo que llamamos "hombre eterno". Aunque es un individuo distinto, también representa al "hombre" como raza y, por lo tanto, participa en todos los movimientos del inconsciente colectivo. En otras palabras, la verdad "eterna" se convierte en una distracción peligrosa cuando suprime el yo único del individuo y exige el precio de su vida. Si nuestra psicología, debido a la naturaleza especial de su material empírico, se ve obligada a enfatizar la importancia del inconsciente, esto no disminuye en modo alguno la importancia de la autoconciencia. Sólo una sobrestimación unilateral de este último necesita ser probada por una cierta relativización de los valores. Pero esta relativización no debe ir tan lejos que el ego sea completamente cautivado y abrumado por las imágenes arquetípicas. El ego vive en el tiempo y el espacio, y para existir debe ajustarse a las leyes del espacio y el tiempo. Si es absorbido por el inconsciente hasta tal punto que sólo éste tiene el poder determinante, entonces el ego es reprimido, no hay agencia por la cual el inconsciente pueda integrarse, no puede tener lugar ningún trabajo de (auto)actualización. Por lo tanto, es crucial separar el yo experiencial del hombre universal "eterno", especialmente hoy, cuando la degeneración masiva de la personalidad está ocurriendo a gran escala. La degeneración

grupal no sólo viene de afuera, también viene de adentro, del inconsciente colectivo. Contra el mundo exterior, se puede brindar algún tipo de protección a través de "droits de l'homme" (droits de l'homme), una gran parte de la cual se ha perdido en Europa hoy.[258], e incluso donde los derechos humanos no se pierden realmente, vemos partidos políticos, tan ingenuos como poderosos, que están haciendo todo lo posible para abolir los derechos humanos con el fin de esclavizar el cebo. Contra la naturaleza demoníaca interna, la iglesia puede ofrecer cierta protección, siempre que pueda ejercer autoridad. Pero la protección y la seguridad solo son valiosas si no restringen nuestra existencia, y la misma prioridad de la conciencia solo es deseable si no suprime y excluye demasiado de la vida. Como suele verse, la vida es un viaje de dilemas.

Entonces, el proceso de distinguir el ego del inconsciente[259], es equivalente a "purificación", así como es necesario para el retorno del alma al cuerpo, así el cuerpo es necesario para que el inconsciente no tenga una influencia destructiva sobre la conciencia del yo, ya que es el cuerpo que confiere a la personalidad ciertos límites. El inconsciente solo puede integrarse si el ego se mantiene firme. En consecuencia, el alquimista trata de unir la "materia pura", y el psicólogo trata de unir el alma una vez que ha logrado liberar la conciencia del yo de la contaminación del inconsciente. En alquimia, la purificación es el resultado de innumerables destilaciones, y en psicología surge de un proceso igual y completo de separación: la separación del ego-personalidad cotidiano de la mezcla hinchada de material inconsciente. Esta tarea requiere el más arduo autoexamen y autoeducación, que, sin embargo, también puede ser transmitido a otros por aquellos que ya lo han dominado. El proceso de diferenciación psíquica no es fácil y requiere la tenacidad y la paciencia del alquimista: debe purificar todos los restos del cuerpo en el horno más caliente y perseguir a Mercurio "de una cámara nupcial a otra". Como demuestra el simbolismo alquímico, una comprensión completa de esto es imposible sin un compañero humano. Una "percepción de los propios errores" ordinaria, meramente académica, no es válida, porque entonces los errores no se ven realmente en absoluto, sino que sólo se tiene una concepción de ellos. Pero cuando una relación humana los pone en primer plano, cuando son observados por los demás y por uno mismo, pasan a primer plano. Solo entonces se pueden sentir verdaderamente y conocer verdaderamente su verdadera naturaleza. Asimismo, confesarte un secreto a ti mismo tiene poco efecto, mientras que confesárselo a otra persona es prometedor.

El "alma" reunida con el cuerpo es el "uno" derivado del "dos", y es el vínculo compartido por ambas partes.[260] Es la esencia de la relación. Asimismo, como representaciones del inconsciente colectivo, el ánima psíquica tiene un carácter colectivo. El inconsciente colectivo es un dato natural y universal, y sus manifestaciones resultan siempre en una identidad inconsciente, un estado de participación mística. Si la personalidad consciente está involucrada y no hay resistencia, la relación es personificada por el ánima (por ejemplo, en un sueño), que entonces actúa como una parte más o menos autónoma de la personalidad, generalmente con efectos perturbadores. Pero si el ego se ha separado con éxito del inconsciente, como resultado de un análisis largo y minucioso y una retirada proyectiva, el ánima se desvanece gradualmente como personalidad autónoma y se

convierte en parte de la relación entre el inconsciente y la función consciente. Mientras está proyectada, provoca todo tipo de alucinaciones sobre personas y cosas, lo que genera un sinfín de complicaciones. El retiro proyectado hace del ánima lo que es: una imagen arquetípica cuya función es facilitar el desarrollo personal, que es su lugar propio. Ella interviene entre el ego y el mundo, actuando como la siempre cambiante Shakti que teje el velo de Maya y baila la danza de las ilusiones existenciales. Pero cuando el ánima opera entre el ego y el inconsciente, el ánima se convierte en la matriz de todas las figuras divinas y semidivinas, desde las diosas paganas hasta las Vírgenes, desde los Grailers hasta los santos.[261] El ánima inconsciente es un ser no relacional, un ser autoerótico, uno de cuyos fines es poseer completamente al individuo. Cuando esto le sucede a un hombre, se vuelve errático, afeminado y tiene un temperamento malhumorado e incontrolable que tarde o temprano interfiere con funciones hasta ahora estables (es decir, su intelecto), tiene efectos nocivos e induce esos pensamientos y opiniones repulsivos que encontramos.
precisamente en una mujer poseída por el ánimus.[262]

Aquí debo señalar que en la psicología femenina se utilizan principios muy diferentes, porque en este caso no se trata de una función relacional, sino de una función discernidora, el ánimus. La alquimia, como filosofía, es principalmente un estereotipo masculino y, por lo tanto, sus formas conceptuales son de naturaleza abrumadoramente masculina. Pero no debemos perder de vista el hecho de que el elemento femenino en la alquimia no es insignificante, e incluso en el origen de Alejandría tenemos evidencia real de mujeres alquimistas como Theosebeia)[263], las "hermanas misteriosas" de Zosimus, y Paphnutia y Maria Prophetissa. Más tarde, sabemos que también hay compañeros alquímicos, como Nicolás Flamel y su esposa Peronelle. El "Libro del silencio" (*Mutus liber)* de 1677 cuenta la historia de un marido y una mujer que crean juntos una "gran causa".[264] Luego, en el siglo XIX, hubo un par de alquimistas ingleses de padre e hija, Thomas South y su hija, que más tarde se convirtió en la Sra. Atwood. Después de años de estudiar alquimia, decidieron escribir un libro sobre sus ideas y experiencias. Para ello trabajan por separado, el padre de un lado de la casa y la hija del otro. Ella escribió un tomo grueso y erudito, y él escribió poesía. Terminó primero y envió el libro a la imprenta de inmediato. El libro estaba casi publicado, pero el padre estaba lleno de recelos, temiendo que revelaran el gran secreto. Se las arregló para convencer a su hija de que recuperara el libro y lo destruyera. Con el mismo espíritu, también sacrificó la poesía que compuso. Solo quedaban unas pocas líneas en su libro, y era demasiado tarde para retirar todas las copias. En 1918 se publicó una impresión del libro, preparada para su reimpresión después de su muerte en 1910.[265] He leído el libro, y nada se revela. Esta es una obra completamente medieval, adornada con explicaciones teosóficas como un pequeño consuelo para las síntesis de la nueva era.

El teólogo y alquimista inglés John Pordage[266] Las cartas a su "hermana misteriosa", Jane Leade, hacen una contribución notable al papel de la psicología femenina en la alquimia. en la carta[267], le dio instrucciones espirituales sobre "gran obra":

Este crisol sagrado, este "Balneum Mariae", esta copa, este crisol secreto, es el lugar (el vientre de la madre) y el centro de donde brota la Santa Tintura desde su fuente y origen. No necesito recordarles este caldero, cómo encontrar su hogar y morada o morada, o

nombrarlo, pero les insto a que simplemente visiten lo básico. Salomón nos dice en el Cantar de los Cantares que su morada interior no está lejos del ombligo, y que es como una copa redonda llena del líquido sagrado de un caldero puro. [268] Vosotros conocéis el fuego de los filósofos, que es su llave escondida... Este fuego es el fuego del amor, la vida que fluye de la Santa Venus o el amor de Dios, el fuego de Marte es demasiado violento, demasiado feroz , demasiado feroz, por lo que seca el material ardiente: y el fuego de amor de Venus tiene las cualidades del fuego real.

Esta verdadera filosofía te enseñará a conocerte a ti mismo, y si te conoces bien, también conocerás la naturaleza pura, porque la naturaleza pura está en ti mismo. Y cuando te des cuenta de que la naturaleza pura es tu verdadero yo, libre de todo ego egoísta, malo y pecaminoso, entonces conocerás a Dios, porque la divinidad está oculta y envuelta en la naturaleza pura, como el grano en la cáscara Lo mismo que en... la verdadera filosofía os enseñará quién es el padre de este niño milagroso y quién es su madre... el padre de este niño es Marte, que es un ser ígneo que progresa de Marte como el padre naturaleza. Su madre era Venus, ella era el fuego tierno del amor que procedía de la naturaleza del hijo. Aquí, en la naturaleza y forma de la naturaleza, verás hombre y mujer, hombre y mujer, novio y novia, Galilea [269] El primer matrimonio o boda, la celebración de la unión de Venus y Marte después de su regreso de su estado caído. Marte, o el esposo, debe ser un dios-hombre, o la pura Venus no lo habría llevado al lecho conyugal o al sagrado lecho matrimonial. Venus tiene que ser pura virginidad, virginidad, de lo contrario Marte enojado, celoso en sus llamas de rabia no se casará con ella, ni vivirá con ella. Pero en la naturaleza de la naturaleza, en lugar de unidad y armonía, no hay nada más que contienda, celos, peleas, enemistad...

En consecuencia, si quieres ser un artista erudito, tienes que mirar muy seriamente tu propia conjunción Venus-Marte, el nudo matrimonial tiene que estar bien atado, el matrimonio entre ellos tiene que ser bueno, y tiene que ser real. casa redonda. Debes dejarlos yacer juntos en su cama unida y vivir en dulce armonía. Entonces Virgo Venus trae su perla, su espíritu de agua, en ti, para ablandar el espíritu de fuego de Marte, y entonces el fuego enojado de Marte se hundirá voluntariamente, en ternura y amor, en Venus ama el fuego, por lo que las dos naturalezas de fuego y el agua se unirá, armonizará y fluirá una dentro de la otra, y de su unidad y unión surgirá la primera concepción del milagro del nacimiento, que llamamos la gran tintura, tintura de amor y fuego. Ahora bien, aunque el caldero se concibe en tu matriz humana y despierta a la vida, todavía hay un gran peligro, y esto es de temer, porque todavía está en el cuerpo o matriz, cuando se lleva ante la luz, es todavía es posible ser arruinado por la negatividad. Por eso, debéis buscar una buena nodriza que lo amamante en la niñez, y lo cuide como es debido: y esto debe ser vuestro propio corazón puro y vuestra propia voluntad virginal...

Este niño, esta tintura de vida, debe ser probado, probado, probado en la naturaleza de la naturaleza, y aquí nuevamente habrá gran ansiedad y peligro, cuidado que debe sufrir tentaciones en el cuerpo y en la matriz, y usted tiene Este nacimiento puede perderse como resultado. Porque el delicado caldero, tierno hijo de la vida, debe ascender a la esencia y forma de la naturaleza, que sufre y resiste la tentación, y es capaz de vencerla, debe

ascender a las tinieblas divinas, a las tinieblas de Saturno, a las Donde no se puede ver la luz de la vida, debe ser aprisionada y atada con los grilletes de la oscuridad, y debe vivir de lo que el espinoso Mercurio le da de comer, que no es más que polvo y cenizas, veneno y cenizas a la santa tintura de la vida. Amargos, fuego y azufre. Debe entrar al feroz y enojado Marte, por el cual (como sucedió en la historia de Jonás en las entrañas del infierno) es tragado, y debe experimentar la maldición de la ira de Dios, y así mismo debe ser habitado por el diablo y millones de tentaciones demoníacas en el enojado llama naturaleza. Aquí el artista divino en esta obra filosófica ve el primer color, y aquí el cataclismo revela su negrura, el negro más negro que los sabios filósofos llaman su cuervo negro, o Sus cuervos negros, o su negro santo y dichoso, porque en esta oscuridad negra se esconde luz de luz en la naturaleza satánica, y en este veneno y amargura, en Mercurio el antídoto más preciado contra el veneno es la vida dentro de la vida. Y el caldero sagrado está oculto en la ira o la ira y las maldiciones de Marte.

Ahora le parece al artista que toda su obra se ha perdido. ¿En qué se convirtió la gran tintura? Aquí nada es evidente, nada para ser percibido, conocido o probado, sino solo oscuridad, muerte del fuego más amargo, infernal y espantoso, nada más que la ira y la maldición de Dios. Sin embargo, no vio que en esta decadencia o disolución y destrucción está la poción de la vida, no vio que en la oscuridad hay luz, en la muerte hay vida, en la rabia y la ira hay amor, en este veneno está el supremo Tintura preciosa y poción contra todos los venenos y enfermedades.

Los sabios de antaño llamaron a este trabajo o trabajo su descenso, su incineración, su aplastamiento, su muerte, la descomposición de su material de piedra, su corrupción, su "residuo" (caput mortuum)[270]. No debéis despreciar esta oscuridad o negrura, sino ser pacientes, sufrir y perseverar en silencio, hasta que pasen sus cuarenta días de tentación, hasta que pase su día de tormento, cuando la semilla de la vida reviva, se levante, para sublimar o glorificar. sí mismo, para transfigurarse en blanco, para purificarse y santificarse, para darse rojo, es decir, para cambiar y restaurar su forma. Cuando el trabajo ha llegado tan lejos, es fácil: porque los eruditos filósofos han dicho que la fabricación de piedra es después trabajo de mujeres y juego de niños. Entonces, si la voluntad humana se entrega y se deja caer, y se vuelve paciente y quieta, y como una nada muerta; si podemos mantener quietos nuestros pensamientos, movimientos e imágenes, o podemos alejarnos y descansar, la catástrofe comenzará. Actúa y afecta todas las cosas en nosotros y para nosotros. Pero, ¡cuán duro es el trabajo de la voluntad humana antes de que pueda sacar esta forma, para que permanezca quieta y tranquila, aunque todas las llamas se desencadenen ante ella, aunque todas las formas de la tentación la asalten constantemente! Como puede ver, hay un gran peligro aquí. El caldero de la vida, cuando está tan rodeado y asaltado por tantos demonios y tantos elementos seductores, se destruye fácilmente y el jugo se desperdicia en la matriz. Pero si puede soportar y superar la prueba de fuego y la tentación del dolor, y ganar, entonces puedes verlo levantarse del infierno, la muerte, la tumba de la muerte, la primera manifestación de la naturaleza de Venus y la vida. El cataclismo mismo. estallaría violentamente, desde la prisión de satanás negro, a través del infierno del venenoso Mercurio, a través de la maldición y la terrible muerte de la ira de

Dios que arde en Marte, y el tierno fuego del amor de la naturaleza de Venus tomaría la delantera, y la Gran Tintura de Amor Fuego estaría más feliz de estar a cargo y tener un comandante supremo. Entonces la ternura y el fuego amoroso de la Santa Venus reinarán como amo y rey en y sobre todas las naturalezas.
Sin embargo, todavía existe otro peligro que aborta el trabajo de Stone. El artista, por tanto, debe esperar hasta que el católico aparezca otro color, como cubierto con el blanco más blanco, que espera ver después de una larga paciencia y quietud, que en realidad aparecerá cuando el católico ascienda en la naturaleza de la luna: La venerable Luna otorgada a la gran tintura de un blanco hermoso, el tono blanco más perfecto y el brillo más brillante. Así las tinieblas se transforman en luz, la muerte en vida. En la mente del artista, este blanco brillante evoca alegría y esperanza, haciendo que tanto el progreso como la precipitación de la obra en sí sean tan alegres. Ahora la blancura se revela al ojo iluminado del alma limpia, inocente, santa, sencilla, piadosa y justa, y la gran tintura con estas (cualidades) se cubre una y otra vez, como un vestido. Ella es tan brillante como la luna y tan hermosa como el amanecer. Ahora resplandece la santa virginidad de la tintura de vida, sin mancha ni arruga, sin mancha.
Los viejos maestros llamaban a esta obra sus cisnes blancos, su "blanqueamiento" o "albinismo", su sublimación, su destilación, su circulación, su purificación, su separación, su santificación y su resurrección, porque este caldero es tan blanco como plata brillante. Es sublimado o exaltado y transformado por sus múltiples descensos a Saturno, Mercurio y Marte, y estos procesos se completan con sus múltiples ascensiones a Venus y la Luna. Esta es la destilación, la "bañera de María": porque la catedral, en su naturaleza natural, se purifica por múltiples destilaciones de agua, sangre y rocío celestial de San Natural. En su forma y naturaleza, la gran tintura se fabrica blanca y pura, como plata reluciente y pulimentada. Y toda la inmundicia de las tinieblas, toda la muerte, el infierno, la maldición, la ira y todos los venenos que surgen en la naturaleza de Saturno, Mercurio y Marte son separados y separados, por lo que llaman su separación, Y cuando la tintura alcanza su blancura y brillo en Venus y la Luna, lo llaman su consagración, su purificación y blanqueamiento. Lo llaman su resurrección, porque el blanco surge del negro, la virginidad divina y la pureza surgen del veneno de Mercurio, la ira del fuego rojo y la ira de Marte... Ahora se forma la piedra, se hace el elixir, nace el hijo del amor o hijo del amor, se hace el nuevo nacimiento, la obra es perfecta. ¡Adiós! ¡Caída, infierno, maldición, muerte, dragones, bestias y basiliscos! ¡Buenas noches! ¡Muerte, miedo, dolor y miseria! A partir de ahora vendrá la redención, la redención y la restauración de todo lo que se perdió, por dentro y por fuera, y ahora, tienes el mayor secreto y misterio del mundo entero, tienes la perla del amor, tienes la perla de la dicha inmutable. La Esencia Eterna, de la que procede todo el poder sanador y todo el poder de crecimiento, y en ella reside el avance activo del poder activo del Espíritu Santo. Tienes la simiente de la mujer que pisó la cabeza del basilisco. Tienes la simiente virgen y la sangre virgen en la misma esencia y naturaleza.
¡Oh milagro de los milagros! Tienes la tintura de la gran tintura, la perla de la virgen, que tiene las tres esencias o cualidades en una, que tiene cuerpo, alma y aura, que tiene fuego, luz y bienaventuranza. Tiene la naturaleza del Padre, tiene la naturaleza del Hijo y tiene la

naturaleza del Espíritu Santo, y aunque son los tres, existen en una esencia fija y eterna. Este es el Hijo de la Virgen, este es su primogénito, este es el héroe noble, que pisó el basilisco, y echó al dragón debajo de sus pies, y pisó al dragón... Ahora el hombre del cielo se aclara, como un transparente Como el cristal en el que el Sol Divino brilla constantemente, como el oro es perfectamente brillante, puro y claro, sin defecto ni mancha. Desde entonces, el alma se ha convertido en un ángel sólido y completamente feliz, que puede convertirse en médico, teólogo, astrólogo, mago divino, que puede convertirse en lo que quiera ser, hacer lo que quiera, tener lo que quiera. : ya que todas las naturalezas en armonía tienen una sola voluntad, y esta voluntad es también la voluntad eterna e infalible de Dios, en adelante el santo existe en su propia naturaleza, y Uno con Dios. [271]
Este mito del amor, la virginidad, la madre y el hijo suena muy femenino, pero en realidad es un concepto arquetípico, derivado del inconsciente masculino, en el que la Virgen María corresponde al Anima (en sentido psicológico superior). [272] Ella es también un ser "celestial" o "divino", el Sí mismo, como lo muestra el símbolo y la distinción menos obvia entre ella y el Hijo. Estas ideas e imágenes permanecieron misteriosas y más o menos indiferenciadas para Berdenji, lo que puede explicarse por la naturaleza emocional de la experiencia que él mismo describió. [273] Este tipo de experiencia deja poco espacio para la comprensión crítica. Sin embargo, iluminaron los procesos subyacentes al simbolismo alquímico y allanaron el camino para los descubrimientos de la psicología médica moderna. Desafortunadamente, no tenemos ningún documento original que confirme que fue escrito por una autora. En consecuencia, no sabemos cómo sería un símbolo alquímico del punto de vista femenino. Sin embargo, la práctica médica moderna nos dice que, en general, el inconsciente femenino produce símbolos que complementan al inconsciente masculino. En ese caso, para usar la terminología de Berdengui, el tema no sería la suave Venus sino el ardiente Marte, no Sofía sino Hécate, Deméter) y Perséfone. [274], o el Kali de los clanes matrilineales del sur de la India de los lados más claros y más oscuros. [275]
En este sentido, me gustaría llamar la atención sobre el arbor philosophica en el *Codex Ashburnham del siglo XIV.* [276], uno de los cuales muestra a Adán siendo disparado por una flecha y un árbol creciendo de sus genitales. [277] En otro dibujo, el árbol crece de la cabeza de Eva. Su mano derecha cubre sus genitales y su mano izquierda apunta a una calavera. Obviamente esto implica que la "gran causa" del hombre está relacionada con la parte erótica del ánima, mientras que la de la mujer está relacionada con el ánimus, que es "la función de la cabeza". [278] La esencia, es decir, el inconsciente, está representada en el hombre por el ánima "inconsciente", y en la mujer por el ánimus "inconsciente". El árbol de la filosofía crece de la sustancia original, la "gran causa" que se estira constantemente. En un sentido simbólico, los dibujos también concuerdan con hallazgos psicológicos. Porque Adán representa el ánimus femenino, quien y sus miembros (λόγοι σπε�ματιχοί) generan las ideas "filosóficas"; mientras que Eva representa el ánima masculino, quien como la "sabiduría" o Sofía, genera el contenido intelectual de la obra.
Por último, debo señalar que cierto reconocimiento al psiquismo femenino también se encuentra en "La rosaleda de la filosofía", que aparece al final de una segunda serie (no tan completa como la primera, pero también similar) después de la primera serie de imágenes

En lugar de la "Emperatriz" y la "Hija del Filósofo" que aparecían en la primera serie, se adoptó una imagen masculina "--Emperador". La prominencia de elementos femeninos en "Androginia" (Figura 10) es consistente con la psicología masculina dominante, mientras que la adición de "Emperador" en la segunda serie es un reconocimiento de la conciencia femenina (o masculina).

El ánimus, en su forma inconsciente primaria, es un complejo de ideas espontáneas y no premeditadas que ejercen una poderosa influencia en la vida emocional de una mujer, mientras que el ánima es un complejo de sentimientos similares que influyen o distorsionan la comprensión masculina ("ella está sosteniendo su mano"). cabeza"). Luego, Animus se complace en proyectarse en "cuerdos" y varios "héroes", incluidos tenores, artistas y personalidades del deporte. El ánima favorece todo lo inconsciente, oscuro, ambiguo, irrelevante, vanidoso, indiferente, desvalido, etc., en la mujer. En ambos casos, el elemento incestuoso juega un papel importante: la formación de una relación entre la mujer joven y el padre, la mujer mayor y el hijo, el hombre joven y la madre, el hombre mayor y la hija.

Ahora está claro que de todo esto, el "alma" que crece a través de la "grandeza" en el ser consciente se vuelve femenina para el hombre y masculina para la mujer. El ánima del hombre busca armonía y conexión, mientras que el ánimus de la mujer busca discernir y separar. Este opuesto absoluto se describe en el concepto alquimista del "rebis" (hermafrodita), la identidad del hermafroditismo como opuesto, un símbolo de una entidad trascendente. Pero en la realidad consciente (una vez que las impurezas inconscientes han sido purgadas de la mente consciente por purificaciones previas) la androginia representa un conflicto, aunque la relación consciente de los dos individuos es bastante armoniosa. Incluso si la mente consciente no se reconoce a sí misma como inconscientemente sesgada, todavía tiene que confrontar y cuidar el inconsciente para que pueda desempeñar su papel en la vida del individuo, por difícil que sea. Porque si no se permite que el inconsciente se exprese en palabras y hechos, a través de preocupaciones y angustias, a través de nuestra consideración de sus demandas y resistencias, entonces volverá el estado anterior de escisión, y con él la imposibilidad de ignorar las consecuencias estimadas del inconsciente. . Por otro lado, si cedemos demasiado al inconsciente, puede conducir a una inflación positiva o negativa de la personalidad. No importa cómo le demos la vuelta a la situación, sigue siendo un conflicto interno o externo: un pájaro es adulto mientras que el otro es un polluelo. Siempre tenemos dudas: hay un pro para descartar y un contra para aceptar. Todos queremos escapar de esta situación realmente incómoda, pero al hacerlo solo encontramos que lo que hemos dejado atrás somos nosotros mismos. Vivir en perpetua fuga es una miseria, y vivir con nosotros mismos requiere que muchas de las virtudes cristianas, como la paciencia, el amor, la devoción, la esperanza y la humildad, sean aplicadas a nuestra propia situación. Está muy bien aplicar estas virtudes a nuestro prójimo y hacerlo feliz, pero el demonio de la auto-adoración puede golpearnos fácilmente en la espalda y decir: "¡Bien hecho!" Y como es una gran verdad psicológica, debe revertirse. para que un número igual de personas le dé al diablo algo para picar. Pero, ¿eso nos hace felices cuando tenemos que aplicar estas virtudes en nosotros mismos? ¿Cuando

soy el destinatario de mi propio regalo, cuando soy el último de mis hermanos que tengo que tomar en mi corazón? Cuando tengo que admitir que necesito toda mi paciencia, mi amor, mi devoción, incluso mi humildad, tengo que admitir que soy mi propio demonio, soy mi propio oponente, siempre tratando de sacar lo mejor de todo. lados de? ¿Alguna vez nos hemos tolerado realmente a nosotros mismos? "Trata a los demás como a ti mismo..." Esta afirmación se aplica tanto al diablo como al bien.

En las Confesiones de John Gower (*Confessio iamantis* , 57) hay un dicho, que ya he usado como lema en la introducción de este libro: "La paz de la guerra, la herida dulce, el mal placentero". [279] Los antiguos alquimistas pusieron en esta frase el quinto elemento de la experiencia. A esta inigualable y sucinta expresión no tengo nada que añadir. Contienen todo lo que el ego puede razonablemente pedirle a Albert, e iluminan para Albert la paradójica oscuridad de la vida humana. Rendirse a esta contradicción fundamental de la naturaleza humana es aceptar el hecho de que el espíritu mismo tiene propósitos que se entrecruzan. La alquimia enseña que esta tensión es tetradireccional, formando una cruz que representa los cuatro elementos en guerra. Si se quiere establecer esta oposición completa, al menos la orientación requerida es de cuatro fases. Llevar la cruz como expresión dolorosa de la realidad espiritual es un símbolo adecuado de plenitud, pero también de la pasión que los alquimistas vieron en su trabajo. Y así termina aquí "La rosaleda de la filosofía", con una imagen de un Cristo resucitado y un breve poema:

Después de mis muchos sufrimientos y gran martirio

Estoy transformado de nuevo sin ninguna mancha.

El análisis y la interpretación dogmáticamente racionales de la alquimia y del contenido inconsciente proyectado en ella deben detenerse inmediatamente en el paralelo y la antítesis antes mencionados, ya que en la oposición completa no hay un tercero: "no hay una tercera vía" (tertium nondatur). La ciencia se detiene al final de la lógica, pero la naturaleza no: le gusta la tierra virgen de la teoría. La "Naturaleza Noble" no se detiene en los opuestos, los usa (a partir de ellos) para crear un nuevo nacimiento.

(10) Nuevos estudiantes

Aquí nace la reina de toda gloria/

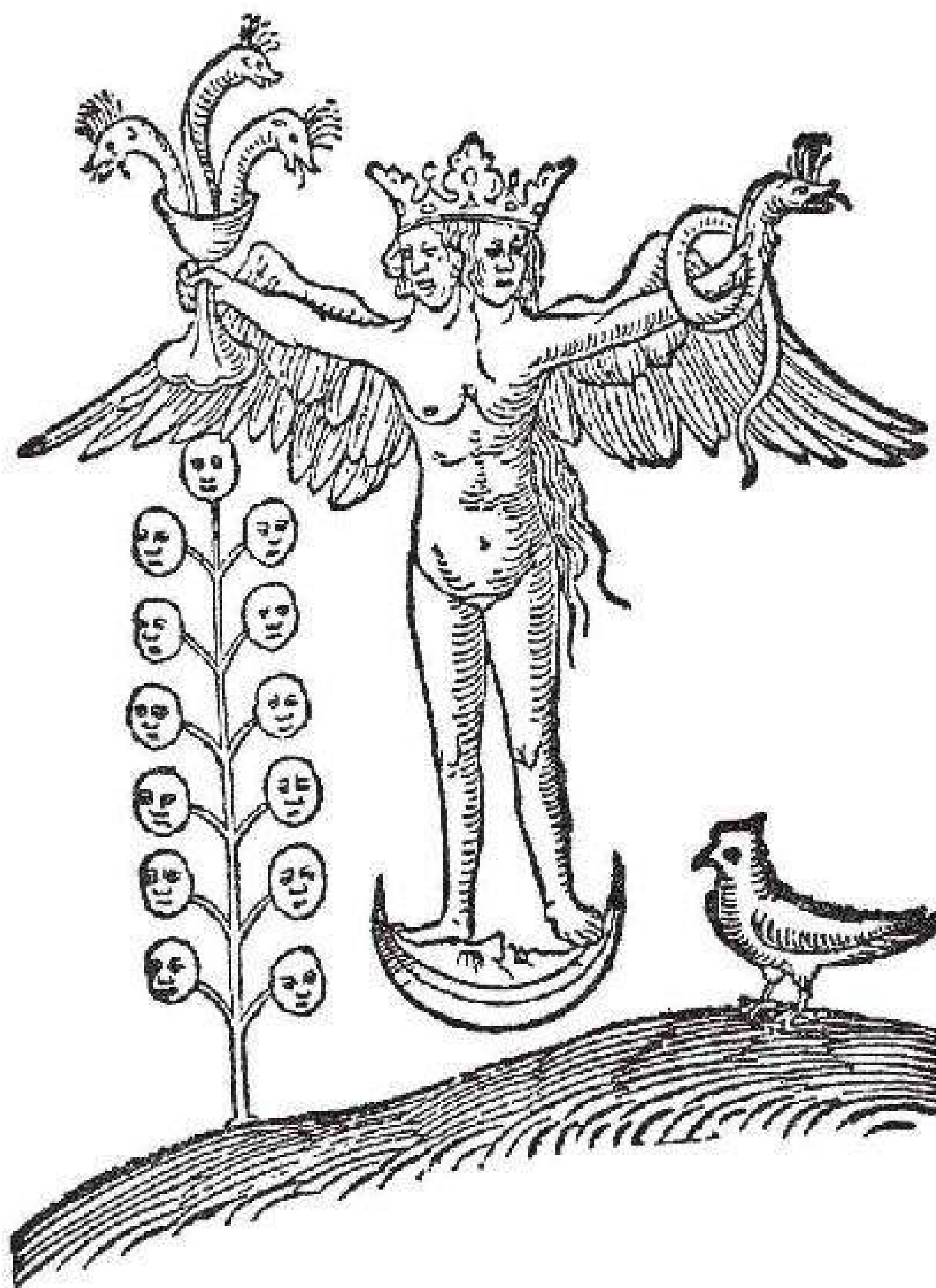
Los filósofos la llaman su hija.

Ella sigue multiplicándose, sigue engendrando hijos/

Son puros e impecables, imperecederos. (Figura 10)

Este último dibujo es el décimo de toda la serie, lo que ciertamente no es casualidad, ya que "diez" (denario) se consideraba el número perfecto. [280] Hemos demostrado que la Ley de María consta de 4, 3, 2, 1, la suma de estos números es 10, que representa un grado superior de unidad. El unarius (unarius) en forma de "cosa simple", es decir, la forma de Dios como "auctor rerum" (auctor rerum), representa la unidad. [281] Y "diez" es el resultado de la obra completa. Por lo tanto, el verdadero significado de "diez" es "Hijo de Dios". [282] Aunque los alquimistas lo llamaron el hijo del filósofo [283], como un símbolo de Cristo, mientras usa las cualidades simbólicas de las figuras cristianas de Cristo para describir su androginia. [284] Si bien puede ser cierto decir que los hermafroditas medievales tenían estas características cristianas, debemos especular que tenían alguna herencia pagana con

respecto a los "hemafroditas" de origen árabe y griego. El simbolismo eclesiástico del hombre y la mujer en el contrato matrimonial conduce a una unidad mística de los dos, el "anima Christi" que vive en el "cuerpo místico" de la Iglesia.

hie ist geboren die eddele Keyserin reich/
Die meister nennen sie jhrer dochter gleich.
Die vermeret sich/gebiert kinder ohn zal/
Sein vndötlich rein/vnnd ohn alles mahl.

Figura 10

Esta unidad se esconde bajo la idea cristiana de la androginia, que la alquimia medieval explotó para sus propios fines. La imagen mucho más antigua de Hermafrodito, cuya apariencia puede haberse originado en parte de la "Venus barbata" chipriota, se encuentra con la idea de un Cristo andrógino ya existente en la Iglesia ortodoxa, esta idea sin duda está relacionada con el concepto de Platón de "dos sexos". hombre primordial", porque Cristo es en definitiva "hombre primordial".

"Diez" forma el "totius operis summa" (totius operis summa) de todo trabajo, el término del trabajo más allá del cual es imposible excepto por medio de "multiplicación" (multiplicatio). Porque, aunque el diez representa la etapa superior de la unidad, también es la multiplicación del 1, y así también se puede aumentar por 10, 100, 1000, 10000, etc. multiplicado hasta llegar al infinito. Así como el misterioso colectivo de la iglesia está compuesto por infinitos creyentes, y el número de creyentes puede crecer infinitamente. Los hermafroditas se describen así como "alimento eterno", "lumen indeficiens", etc. Por lo tanto, también se supone que la tintura se renovará y que el trabajo solo debe realizarse de una vez por todas. [285] Pero como la "multiplicación" es una propiedad de diez, no hay diferencia entre 100 y 10, ni es mejor. [286]

Según La rosaleda de la filosofía, el "lapislázuli" se entiende como el ser primordial de la evolución celeste, el "origen del yo" (radix ipsius): de este Uno, del que brotan todas las cosas. [287] Es el "mordedor", el basilisco que se alimenta a sí mismo y se reproduce a sí mismo, esencialmente "lo increable", aunque una cita en la Filosófica Rosaleda subraya que "nuestro venerable Mercurio Beneficio" fue creado por Dios como un " cosa noble". Este "creatum increatum" (creatum increatum) solo puede clasificarse como una paradoja más. Es inútil devanarse los sesos con actitudes sobrenaturales de la mente. De hecho, deberíamos continuar haciéndolo solo si asumimos que el alquimista no se estaba contradiciendo consciente y deliberadamente. Me parece que su punto de vista es perfectamente natural: cualquier cosa desconocida se describe mejor en términos de opuestos. [288] Un largo poema alemán (publicado al mismo tiempo que el "Philosophical Rose Garden" en 1550) explica la naturaleza de los "Hemafroditas":

Aquí nace la reina de toda gloria/
Los filósofos la llaman su hija.
Ella se multiplica y da a luz /
Son puros e impecables, imperecederos.
La reina odia la muerte y la pobreza.
Ella está más allá del oro, la plata y las joyas /
Todos los medicamentos sin importar el tamaño.
Nada en el mundo se puede comparar /
Por esto damos gracias al Dios de los cielos.
Oh, soy una mujer desnuda, una fuerza que me ata/
Porque cuando empecé, mi cuerpo estaba maldito.
Nunca seré madre /

Hasta que di a luz a otro ser humano.
Entonces tengo el poder de las raíces y las hierbas /
Y venzo todas las enfermedades.
Entonces conocí a mi hijo por primera vez /
Los dos nos convertimos en uno.
me embarazó y dio a luz
En una tierra estéril.
Me convertí en madre siendo aún empleada doméstica /
Construir en mi naturaleza.
Así mi hijo también es mi padre/
Así como Dios juzga según la naturaleza.
Di a luz a la madre que me dio a luz /
Por mí ella nació de nuevo a la tierra.
Considerado como uno, es natural casarse/
están hábilmente escondidos entre nuestras montañas.
"Cuatro" agregados en "Uno" /
En nuestra majestuosa roca.
Y cuando "seis" se considera una trinidad/
Es llevado a la unidad eterna.
Los que piensan bien en estas cosas/
dios les dio fuerzas para luchar
todas esas enfermedades
Relativo al metal y al cuerpo humano.
Nadie puede hacerlo excepto con la ayuda de Dios /
Entonces sólo él ve a través de sí mismo.
De mi fuente sobre el suelo /
Se divide en dos corrientes.
Uno de ellos fluye hacia el este/
Otra rama fluye hacia el oeste.
Dos águilas vuelan novatas /
Desnuda y volvió a caer al suelo.
Y pronto se levantan, gorditas/
Esta fuente es el Señor del Sol y la Luna.
Oh Señor Jesucristo, que diste
Dones por la gracia del Espíritu Santo:
yo soy de los que se dan
Realmente entiendo completamente las palabras del maestro.
Sus pensamientos sobre la vida futura vivirán /

Cuerpo y alma están en tal armonía.
Suben al reino del padre/
Este es el camino del arte entre los hombres.

Este poema tiene mucho significado psicológico. Ya he enfatizado la naturaleza anima de la androginia. La "desdicha" del "primer hombre" es equivalente al ánima discordante, demoníaca e "inconsciente" que mencionamos en el capítulo anterior. En su segundo nacimiento, es decir, como resultado de "grandes hechos", el Anima se hizo fértil y renació en forma de Hermafrodita con su hijo, Hermafrodita Tess es el producto del incesto entre madre e hijo. Ni la concepción ni el parto dañaron su virginidad.[289] Esta es una paradoja esencialmente cristiana, y tiene que ver con la super-muy atemporal naturaleza del inconsciente: todo ha sucedido pero aún no ha sucedido, todo ha muerto pero aún no ha nacido.[290] Esta afirmación paradójica ilustra el potencial del contenido inconsciente. En el sentido de que son objetos de conocimiento y memoria en comparación, pertenecen a un pasado lejano, por lo que diríamos "reliquias de la idea mítica original". Pero en la medida en que el inconsciente se manifiesta con una intrusión repentina e incomprensible, es algo que nunca antes había estado allí, algo completamente extraño, nuevo y del futuro. El inconsciente es así a la vez madre e hija, la madre (increada) que dio a luz a su propia madre, y su hijo es también su padre.[291] Parece que lo que los alquimistas llegaron a saber fue que esta sorprendente paradoja está relacionada de alguna manera con el Sí mismo, ya que un hombre no puede practicar este oficio. Los Viejos Maestros eran conscientes de esto, como podemos ver en el diálogo entre Molinus y el Rey Khalid. Molinus menciona que Heraclio (Emperador de Bizancio) les dijo así a sus discípulos: "Oh Hijo de la Sabiduría, sabed que Dios, el Creador supremo y glorioso, creó los mundos a partir de los elementos, y puso entre ellos al hombre como un adorno". Cuando pidió más explicaciones, Molinus respondió: "¿Por qué debo decirte tantas cosas? Debido a que esta sustancia (es decir, el misterio) se extrae de ti, tú eres su mineral; en ti los sabios la encontraron, y podría decirlo más sin rodeos, te la quitaron. Y cuando experimentes esto, crecerá en tu corazón el amor y el deseo por ella. Y debes saber que esto es cierto e incuestionable... porque en esta piedra se unen los cuatro elementos y las personas compararlo con el mundo y la composición del mundo".[292]

De este diálogo podemos ver que, debido al lugar del hombre en los cuatro principios del mundo, el hombre mismo contiene un duplicado del mundo en el que se unen elementos desiguales. Este es el microcosmos del hombre, correspondiente al firmamento de Paracelso u Olimpo, lo desconocido en el hombre es tan ancho como el mundo, que es su naturaleza más que cultivada. Psicológicamente, esto corresponde al inconsciente colectivo, cuyas proyecciones abundan en la alquimia. Debo abstenerme de citar más pruebas de la perspicacia psicológica del alquimista, ya que esto se ha hecho en otros lugares.[293]

El final del poema insinúa la gran esperanza de los alquimistas "--la inmortalidad", "elixir vitae" (elixir vitae). Como idea trascendente, la inmortalidad no puede ser objeto de experiencia, por lo que no hay argumentos a favor ni en contra. Pero la experiencia de la inmortalidad como sentimiento es bastante diferente. Este sentimiento es una realidad tan

indiscutible como la existencia de la Idea, y puede experimentarse en el mismo grado que la Idea. He observado muchas veces que a la manifestación espontánea del Yo, es decir, la manifestación de ciertos símbolos asociados con él, le sigue algo atemporal en el inconsciente, que viene en forma de una sensación de eternidad o inmortalidad. Tales experiencias son extremadamente impresionantes. "Agua de la Eternidad", "Piedra de la Inmortalidad" (incorruptibilitas lapidis), "Elixir de la Vida"[294], el "alimento de los inmortales" (cibus inmortalis), etc. no sorprenden, ya que se ajustan a la fenomenología del inconsciente colectivo. En lo que al alquimista se refería, imaginaba que podía crear una sustancia inmortal, incluso con la ayuda de Dios, parecía una suposición absurda. Tales afirmaciones dan a muchas obras un aire de jactancia y engaño, por lo que, por supuesto, se vuelven desacreditadas y olvidadas. Mientras tanto, debemos tener cuidado de no tirar al bebé con el agua del baño. También hay obras que ahondan en la naturaleza del trabajo, dando a la alquimia otra faceta. El autor anónimo de La rosaleda de la filosofía lo expresa así: "Es evidente, sin embargo, que la piedra es el amo del filósofo, como él [el filósofo] diría, está obligado a seguir su propia naturaleza, y por lo tanto el filósofo no es el maestro sino Ejecutores, Ejecutores de Piedra. Correspondientemente, aquellos que intentan añadir a la materia por medio de la tecnología, fuera de la naturaleza, cualquier cosa que no esté en ella, están equivocados y estarán tristes por su error".[295] Esto nos dice claramente que el artista no actúa según sus propios caprichos creativos, sino que es impulsado a hacer cosas por la piedra. Este capataz todopoderoso es el Sí mismo. El Ser quiere expresarse a sí mismo en el trabajo, por lo que la "gran obra" es un proceso de individuación, un proceso de convertirse en el Ser. El Sí mismo es la persona total y eterna, y por lo tanto corresponde al ser primordial, esférico.[296], la existencia de la bisexualidad, representa la integración interactiva de la conciencia y la inconsciencia.

De lo anterior podemos ver cómo la obra termina en una existencia altamente contradictoria que desafía el análisis racional. Es casi imposible que este trabajo termine de otra manera, ya que la "complexio oppositorum" (complexio oppositorum) solo puede conducir a paradojas intratables. Psicológicamente, esto significa que la totalidad humana solo puede describirse mediante la antinomia, que siempre es cierta frente a las ideas trascendentales. Podemos proponer teorías de la luz de partículas y ondas igualmente contradictorias, aunque al menos son presentables dentro de la posibilidad de síntesis matemática, de la que carecen las ideas psicológicas en comparación. Nuestras paradojas, sin embargo, ofrecen la posibilidad de una experiencia intuitiva y emocional, ya que la unidad de lo incognoscible e incomprensible ilumina incluso nuestros reinos de conciencia discriminatorios y, por lo tanto, divisivos, y, como todo lo hace con efectos muy poderosos, como lo hace el contenido inconsciente de la mente. Esta unidad interna, o experiencia de unidad, es lo que los ocultistas se han esforzado por expresar con la idea de "unión mística", y también se encuentra en la religión y la filosofía indias, en el taoísmo chino y en el zen japonés. Desde un punto de vista psicológico, no importa qué nombre le demos al Ser, ni importa si es "real". Su realidad psicológica es suficiente para ser la meta de todas las prácticas. El intelecto no puede saber nada más allá de él, así que Pilato, el intelecto,[297] el cuestionamiento no tiene sentido.

Volviendo a nuestra imagen: muestra la apoteosis del "hermafroditismo", con el cuerpo de la derecha siendo masculino y el izquierdo siendo femenino. Esta persona está de pie sobre la luna, y la luna aquí corresponde a la botella de la luna femenina, la "botella de significado secreto". Sus alas significan volatilidad o espiritualidad. En una mano sostiene un cáliz con tres serpientes, posiblemente una serpiente de tres cabezas; en la otra, una sola serpiente. Esta es una alusión obvia a la Ley de María y al antiguo enigma entre tres y cuatro, así como al misterio de la Trinidad. Las tres serpientes en el cáliz son el equivalente infernal de la Santísima Trinidad, mientras que una sola serpiente, en primer lugar, representa la unidad de los "Tres" expresada a través de María, y en segundo lugar, el Mercurio "malvado". . [298] ¿Este tipo de imagen es igual al Baphomet de los Templarios? [299] Es discutible, pero el símbolo de la serpiente [300] Ciertamente apunta al principio del diablo. Aunque excluido de la Santísima Trinidad, todavía tiene alguna conexión con la obra de redención. Y el cuervo también se encuentra a la izquierda del hermafrodita, que es sinónimo del diablo. [301] El pájaro volantón ha desaparecido: su lugar lo ocupa el hermafrodita alado. A la derecha se encuentra el "Árbol Sol-Luna", el "Árbol de la Filosofía", que es el equivalente consciente del proceso inconsciente de desarrollo, sugerido por estar del lado opuesto. En la segunda versión de la imagen andrógina correspondiente. [302], en lugar del cuervo hay un pelícano picoteando el pecho de su hijo, una conocida alegoría de Cristo. [303] En la misma imagen, un león merodea detrás del hermafrodita, y al pie de la montaña donde se encuentra el hermafrodita, hay una serpiente de tres cabezas. [304] La androginia en la alquimia es en sí misma un problema que requiere una explicación especial. Aquí solo diré unas pocas palabras sobre el hecho obvio de que el objeto de los esfuerzos y ardientes deseos del alquimista se transmite mediante imágenes tan impactantes y aterradoras. Hemos demostrado consumadamente que la naturaleza diametralmente opuesta de este objeto explica la extrañeza del símbolo correspondiente. Pero esta explicación no cambia el hecho de que el monstruo es un fenómeno feo y pervertido por naturaleza. Y no es un accidente que no haya sido escudriñado, sino que es altamente significativo, el resultado de ciertos hechos psicológicos alquímicamente fundamentales. Debe recordarse que el símbolo de la androginia es uno de los muchos sinónimos del objetivo de este arte. Para evitar repeticiones innecesarias, sugiero al lector que se fije en el material recogido en Psicología y Alquimia, en especial la comparación de la "Piedra Filosofal" y Cristo, a la que hay que añadir la menos comparada "Materia Primaria" y relación con Dios. . Por supuesto, generalmente se evita compararlos, y por razones obvias. [305] Aunque los dos son similares, la "piedra filosofal" no puede entenderse simplemente como Cristo resucitado, ni la "materia primordial" puede entenderse como Dios. Por el contrario, "Jade Records" insinúa que el misterio alquímico es la contraparte inferior del misterio superior, un símbolo misterioso que no es la "mente" paterna sino la "materia" materna. La desaparición del simbolismo bestial en el cristianismo se compensa aquí con la abundancia de formas animales alegóricas muy en sintonía con la "materia natural". La imagen cristiana es producto de la espiritualidad, la luz y la bondad, mientras que la imagen alquímica es producto de la noche, el veneno y el demonio. Estos orígenes oscuros explican mucho sobre las personas andróginas, pero no explican todo. El carácter tosco y primitivo de este

símbolo indica la inmadurez de la mente del alquimista, que aún no se ha desarrollado lo suficiente para hacer frente a la enormidad de su tarea. Estaba subdesarrollado en dos sentidos: primero, no entendía la verdadera naturaleza de la síntesis química; segundo, ignoraba los problemas psicológicos de la proyección y el inconsciente. Todo esto todavía yace silenciosamente en el útero del futuro. El desarrollo de las ciencias naturales ha llenado el primer vacío; el desarrollo de la psicología del inconsciente está tratando de llenar el segundo. Si los alquimistas hubieran entendido el componente psicológico de su trabajo, habrían podido liberar su "símbolo de unidad" de las garras de la sexualidad instintiva, de la cual, para bien o para mal, sin el apoyo de la razón crítica, la naturaleza pura está condenada. de. La combinación de opuestos supremos es, por supuesto, sólo un híbrido. Así, la declaración se estanca en la sexualidad, del mismo modo que las potencialidades de la conciencia no vienen a apoyar a la naturaleza, un apoyo que era especialmente improbable en la Edad Media, cuando no existía la psicología en absoluto. [306]
Hasta fines del siglo XIX, Freud volvió a plantear esta cuestión. Lo que sigue es lo que suele suceder cuando la mente consciente y la inconsciente chocan: la primera está muy influenciada y sesgada, si no abrumada, por la segunda. La cuestión de la unidad de los opuestos ha existido en su forma sexual durante cientos de miles de años, y tuvo que esperar hasta que la ilustración científica y la objetividad se desarrollaron lo suficiente como para poder discutir el sexo en forma de diálogo científico. La sexualidad inconsciente fue inmediatamente tomada en serio, elevada a la categoría de dogma religioso, y es defendida con fervor hasta el día de hoy: la fascinación emana de lo que ha sido cultivado por los alquimistas. Los arquetipos naturales que acechan bajo los temas míticos del incesto, el Sagrado Matrimonio y el Santo Niño florecieron en teorías de la libido infantil, la perversión y el incesto en la era científica, mientras que el concepto de "combinación" revivió en la neurosis de transferencia. [307]
El "sexualismo" del símbolo andrógino abruma por completo la conciencia y le da a la psique una actitud tan poco halagüeña como los símbolos híbridos de la antigüedad. La tarea de derrotar al alquimista resurge: ¿cómo entender la profunda división entre el hombre y el mundo, cómo afrontarla y, si es posible, deshacerla? Este problema surge cuando es despojado de su simbolismo erótico natural, donde se ve obstaculizado porque no puede traspasar los límites del inconsciente. La sexualización de estos contenidos siempre significa una identificación inconsciente del ego con alguna figura inconsciente (ya sea ánimus o anima), y debido a esta identificación el ego es tanto compulsivo como voluntario y de mala gana para ser parte en un matrimonio sagrado, o al menos creer que lo es, es meramente un instrumento de consumación erótica. Y cuanto más crea uno en esto, más rápidamente se vuelve así la autoafirmación, y cuanto más dogmática se vuelve, es decir, cuanto más se concentra uno en la parte sexual, menos atención se prestará al modo prototipo. Como hemos visto, todo el tema invita a la obsesión porque es dolorosamente obvio que estamos equivocados. Por otro lado, si rechazamos el argumento de que algo fascina a las personas porque es una verdad absoluta, entonces tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que la parte sexual de la seducción es solo uno de los muchos factores que nublan nuestro juicio. Esta parte siempre está tratando de enviarnos

al poder de una pareja que parece tener todas las cualidades que no podemos lograr en nosotros mismos. Entonces, a menos que prefiramos dejarnos engañar por nuestros propios engaños, debemos extraer de cada obsesión una parte de nuestra propia personalidad, como el Quinto Elemento, analizando cuidadosamente cada obsesión, y lentamente comenzar a darnos cuenta de que en Lo que encontramos una y otra vez de nuevo en el camino de la vida somos nosotros mismos detrás de miles de máscaras. Esta verdad, sin embargo, sólo puede beneficiar a aquellos que están profundamente convencidos de la realidad individual e irreductible de su prójimo.

Sabemos que en el curso del procesamiento dialéctico, el inconsciente produce ciertas imágenes de objetos. En "Dreams of Alchemy" he descrito una larga serie de sueños que contenían tales imágenes (incluyendo incluso un sueño de tiro al blanco). La mayoría tienen que ver con la idea de los mandalas, que son círculos y cuadrados. Este último es representativo de los objetivos más directos y característicos. Tal imaginería une opuestos a través del simbolismo de lo tetrafásico, es decir, los une en forma de cruz, o expresa su idea de totalidad a través del círculo o esfera. Los tipos dominantes de personalidad pueden manifestarse en forma de imágenes de objetivos, aunque esto es menos común. En ocasiones se pone especial énfasis en la luz del centro. Nunca me he encontrado con un símbolo personal dirigido a la androginia, sino más bien con un símbolo de estado inicial que expresa la identidad del ánima o el ánimus.

Estas imágenes son, por supuesto, sólo anticipaciones de totalidades que, en principio, están siempre fuera de nuestro alcance. Además, no siempre indican una disposición inconsciente por parte del paciente para reconocer conscientemente la totalidad en una etapa posterior; por lo general, implican solo una compensación temporal por la confusión y la falta de dirección. Fundamentalmente, por supuesto, siempre están dirigidos al Sí mismo, el contenedor y organizador de todos los opuestos. Pero cuando aparecen, sólo sugieren la posibilidad de orden (establecimiento) en el conjunto.

Lo que los alquimistas estaban tratando de expresar con el hermafrodita y la cuadratura del círculo, y lo que el hombre moderno también está tratando de expresar dibujando el círculo y el cuadrado, es la totalidad, una totalidad que resuelve todos los opuestos y termina con el conflicto, o al menos al menos quita el aguijón del conflicto. El símbolo de esto es una "coincidencia de opuestos", como la conocemos, la identificación de Nicolás de Cusa con Dios. No tengo intención de competir con este gran hombre. Mi negocio no es más que la ciencia natural de la mente, y mi principal preocupación es el establecimiento de hechos. Cómo se nombran estos hechos y cómo se explican más, es de importancia secundaria. La ciencia natural no es una ciencia de palabras e ideas, sino una ciencia de hechos. No soy un rigor de la terminología: no hace mucha diferencia llamar al símbolo existente "Totalidad", "Yo mismo", "Conciencia", "Yo superior", o como quieras llamarlo. Por mi parte, solo intento no dar nombres erróneos o engañosos. Todos estos términos son nombres de hechos puros, y son los hechos mismos los que tienen peso. Los nombres que doy no apuntan a una filosofía, aunque no puedo evitar que la gente ladre ante el espectro de estas terminologías como si fueran hipótesis científicas. Los hechos son suficientes por sí mismos, y es bueno conocerlos. Pero su interpretación debe dejarse a la discreción del

individuo. "Al mayor no hay oposición, y en él el menor es también el mayor" [308] Así dice Nicolás de Cusa. Y Dios también está por encima de lo contrario: "Es Dios quien está más allá de la creación y de la coincidencia del ser hecho". [309] El hombre es una analogía de Dios: «El hombre es Dios, pero no en sentido absoluto, puesto que es hombre. Es, por tanto, Dios a la manera del hombre. El hombre es también el mundo, pero no al mismo tiempo en el contrario forma todas las cosas porque es un hombre. Por lo tanto, es un microcosmos ". [310] Así, los "complejos opuestos" demuestran no sólo ser una posibilidad, sino también un imperativo ético: "En estas cuestiones tan complejas, todo esfuerzo de nuestro intelecto humano debe dirigirse hacia esta simplicidad, Donde los conflictos y los opuestos se reconcilian". [311] Los alquimistas fueron en cierto modo empiristas del gran problema de la unidad de los opuestos, y Nicolás de Cusa fue su filósofo.

posdata

Cualquier descripción del fenómeno de la transferencia es una tarea muy difícil y delicada, y no sé cómo proceder sino recurrir a símbolos de trabajo alquímico. La teoría alquímica (creo haberlo demostrado) es en su mayor parte proyecciones de contenidos inconscientes, de formas arquetípicas. Estas formas arquetípicas son características de todos los productos de pura fantasía, que se encuentran en mitos y cuentos de hadas, o en los sueños, visiones y sistemas delirantes de hombres y mujeres individuales. El importante papel jugado por Holy Marriage y Holy Marriage y Synthesis en la historia de la alquimia corresponde, por un lado, a la transferencia, que es central en la psicoterapia, y, por otro, a la transferencia en el campo de las relaciones humanas normales. Por lo tanto, no es demasiado intrusivo para mí utilizar este archivo histórico, cuyo material, extraído de siglos de esfuerzo espiritual, es la base y el hilo conductor de mi argumento. El despliegue gradual de esta situación simbólica me brindó una grata oportunidad de reunir las innumerables Otras formas personales de organizar estas experiencias. Por lo tanto, esta empresa solo puede verse como un experimento puro. No quiero darle ningún significado absoluto. Los problemas de la empatía son tan complejos y variados que carezco de un marco sistemático para la clasificación necesaria. En tales situaciones, siempre existe la necesidad de simplificar el problema, pero esto es peligroso porque es muy fácil ir en contra de la verdad y tratar de reducir las cosas que son incompatibles entre sí a un denominador común. He hecho todo lo posible para resistir esta tentación, y secretamente espero que el lector no tenga el malentendido de que el proceso que describo aquí es el modo de funcionamiento del proceso común de los acontecimientos. De hecho, la experiencia muestra que no son sólo los alquimistas quienes son extremadamente ambiguos acerca de la secuencia de etapas, sino que también encontramos en las observaciones individuales una variedad desconcertante y una gran cantidad de orden en los estados de arbitrariedad, aunque todos estos son en principio consistente con los hechos básicos. El orden lógico tal como lo entendemos, o incluso la posibilidad de tal orden, parece en la actualidad más allá del alcance de nuestro tema. Estamos entrando en el reino de los eventos individuales y únicos que no tienen nada que simular. Si nuestra taxonomía es lo suficientemente amplia, tal proceso puede reducirse a un orden genérico y describirse, o al menos esbozarse con la ayuda de simulaciones, pero en su esencia más

profunda, cada La singularidad de la vida del individuo: esto no puede comprenderse. por nadie desde el exterior, sino que el individuo en cuestión es captado por ella. Esta serie de imágenes fue una de nuestras muchas pistas principales, por lo que fácilmente podríamos haber construido varios otros modelos de trabajo, cada uno mostrando el proceso de transferencia desde una perspectiva diferente. [312] Pero ningún modelo único puede expresar plenamente la riqueza infinita de las variaciones individuales, cada una de las cuales tiene su "razón de ser". Siendo tal el caso, me queda claro que incluso este intento de generalizar el fenómeno es un ejercicio temerario. Sin embargo, su importancia práctica es tan grande que probar la cosa en sí misma demuestra su valor, incluso si sus fallas dan lugar a algunos malentendidos.

Hoy vivimos en una época de caos y división. Todo está en el horno. En tales casos, los contenidos inconscientes suelen ser empujados a los márgenes de la conciencia para compensar la crisis interna que descubre. Por lo tanto, no importa cuán vagos puedan parecer estos fenómenos marginales, es necesario estudiarlos cuidadosamente para descubrir las semillas de un orden nuevo y potencial.

El fenómeno de la empatía es sin duda uno de los síntomas más importantes del proceso de individuación, y sus ricas implicaciones van mucho más allá de las meras preferencias personales. En virtud de su contenido inconsciente y poder simbólico, trasciende la personalidad del individuo y se extiende a la esfera social, recordándonos la existencia de relaciones humanas superiores que son extremadamente raras en nuestro orden social actual, o más bien desordenado. Los símbolos del círculo y el cuadrado son signos del proceso de individuación, como si el instrumento del "espíritu" necesario para la reorganización de una comunidad civilizada frente a un colectivo lleno de grupos de personas a medio cocer, y tales grupos son tan populares hoy en día. Esta organización humana colectiva sólo tiene sentido si las entidades humanas que pretende organizar son útiles. Pero el Hombre Colectivo es inútil: es solo una mota que ha olvidado lo que significa ser humano y ha perdido su alma. Lo que le falta a nuestro mundo es conexión espiritual, y ningún grupo, ninguna comunidad de interés, ningún partido político, ningún país puede reemplazar esta conexión espiritual. No es de extrañar, entonces, que los médicos, y no los sociólogos, fueran los primeros en reconocer las verdaderas necesidades del hombre más claramente que nadie. Porque como psicoterapeutas, se enfrentan más directamente a la angustia del alma. Si estas generalizaciones mías a veces coinciden casi con los pensamientos de Pestalozzi, la razón de fondo no es que poseo los conocimientos especiales contenidos en las obras de este gran educador, sino que el tema mismo Naturaleza - reside en la comprensión de la realidad del hombre. .

Figura 11

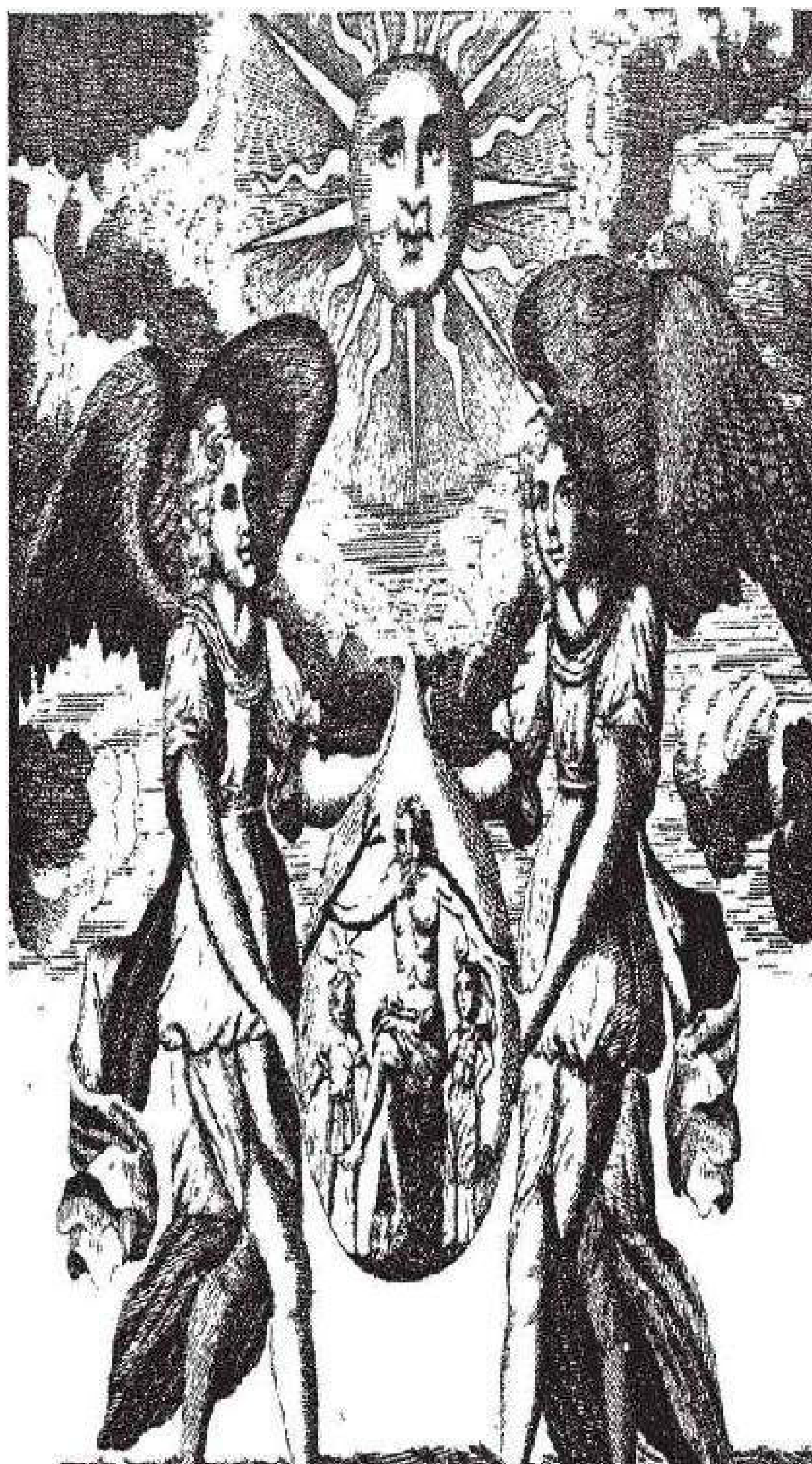

Figura 12

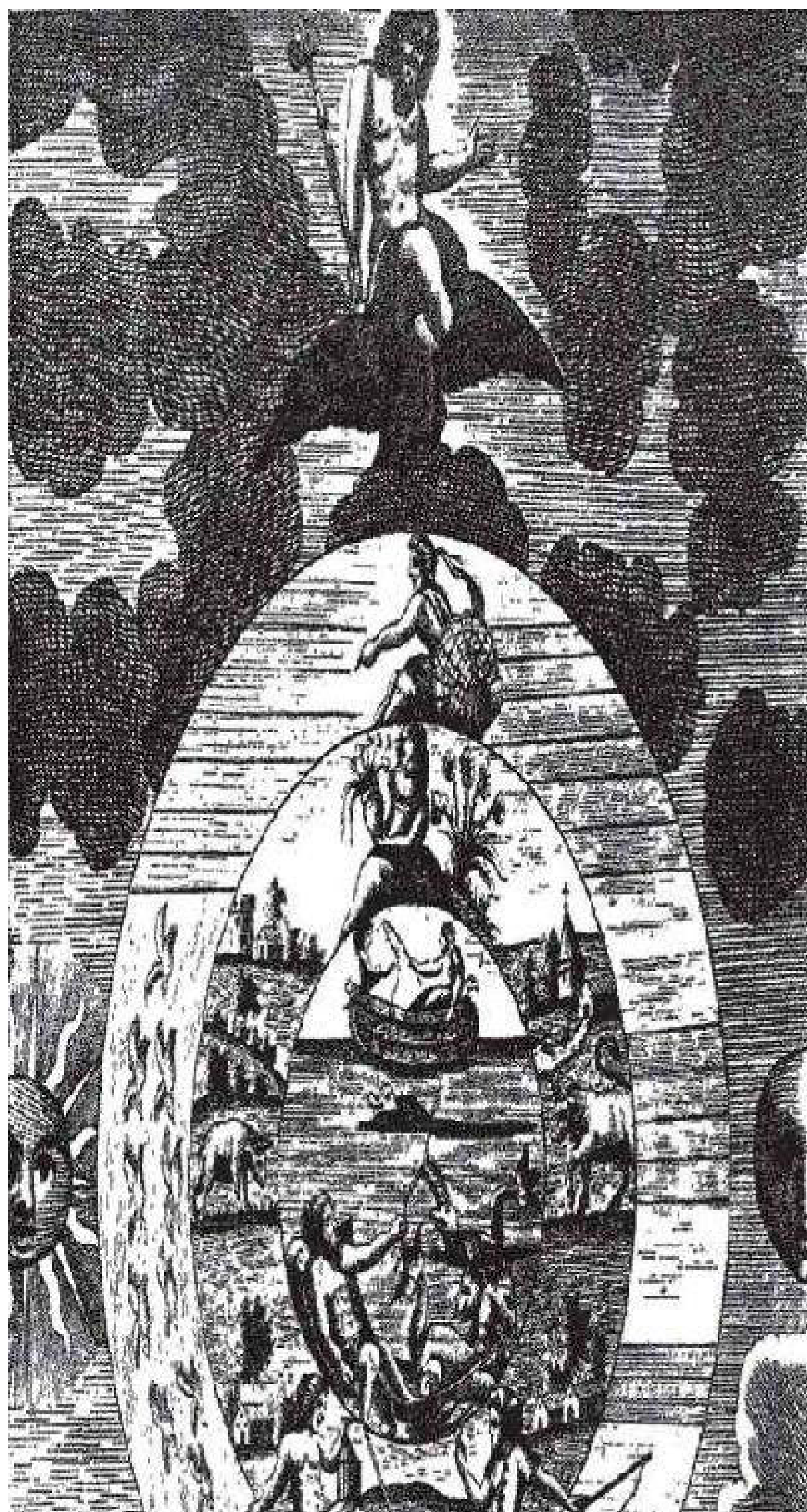

Figura 13

Tabla de comparación de traducciones

acetum fantis fuente de ácido acético
adepto
adonis adonis
adulatio atender a
Aenigma Merlini El misterio de Merlín
Agripa de Nettesheim Agripa de Nettesheim
Alquimia Alkumística
Alfidio Alfidio
andrea andrea
ánima
anima Christi anima de Cristo
Anthropos protohumano, humano
apercepción
aqua amara agua de amor
aqua benedicta agua bendita
agua bendita aqua divina
aqua doctrinae agua de enseñanzas
aqua permanens agua eterna
aqua sapientiae agua de sabiduría
aqua Saturni Agua de Saturno
aqua vitae agua de vida
árbol de la filosofía del árbol de la filosofía
arcanum arcanorum misterios dentro de misterios
arte arcano
miércoles de ceniza miércoles de ceniza
atman atman
agregación de atracción
atwood atwood
auctor rerum el creador de algo
Aurora consurgentes "Amanecer"

aurum potabile oro potable
axioma de María
Baba Yaga Baba Yaga
Basílides Basílides Beya Beja
incineración por calcinación
residuo de caput mortuum
cibus inmortalis alimento inmortal
cibus sempiternus comida eterna
Codex Ashburnham Los manuscritos de Ashburnham
quemadura de combustión
integridad integridad
compulsión impulso compulsivo
hormigón de concreción
concupiscentia deseo instintivo
Confessio amantis Confesiones
compuesto de coniunción
coniunctio oppositorum
coniunctio Solis et Lunae
cuerpo mundum materia pura
cuerpo místico
diez denarios
Deo entrega concordante a Dios
despotencializado a energía
descendus ad inferos descender al Hades
disolución de la transferencia
divisio elementorum elemento disociación
donum Dei et secretum altissimi
Sacramento del Dios Altísimo
donum Spiritus Sancti Don del Espíritu Santo
dorn
droits de l'homme derechos humanos
dúplex natura doble naturaleza
ser
enantiodromía
eros eros
extractio animae extracción de anima
familiarización
fatuo tonto
Fausto _
sentimiento-valores sentimiento-valor
filius filosofia hijo de un filosofo
filius regius hijo del rey

finna
firmamento
Primer hombre
foetor sepulcrorump
fetus spagyricus rudimentos
Gabricus Gabricus
gillen
la voluntad de Dios
Viernes Santo Viernes Santo
Grandes heures du duc de Berry "Los grandes momentos del duque de Berry"
Corazón corazón
hermafrodita hermafrodita
Hermes Hermes
hieros gamos santo matrimonio
Hocart Hécate
homúnculo
Hortulano Hortulano
Howitt Howitt
ignorantes
Immunditia inmunda
incineración
incorruptibilitas lapidis piedra de la inmortalidad
increatum algo que no se puede crear
proceso de individuacion proceso de individuacion
Ingeborg Ingeborg
inimicitia elementorum elemento hostil
Asesinato por infección
Isidoro de Sevilla San Isidoro
iterum mori muerte repetida
Juan Gower Juan Gower
John Pordage John Pordage
kali kali
Kálido
libido de parentesco
lac virginis leche virgen
lapisphilosorum piedra filosofal
lato lato
mali huele el olor del diablo
mándala mándala
matrimonio quaternio matrimonio de cuatro fases
mare tenebrosum mar negro
María María

María profetisa María profetisa
masculino positivo
masa confusa caos
síntesis matemática
matrimonio casado
maya
mercurio mercurio
obra milagrosa miracula operis
Morienus Romanus Morienus Romanus
muerte
Madre Alquimia
multiplicación
purificación mundificatio
Mutus liber El libro del silencio
misterio pascual
Nicolás Flamel Nicolás Flamel
nigrum, nigrius nigro negro de negro
ennegrecimiento nigredo
nupcias matrimonio
nuptiae chymicae matrimonio real
Olimpo Olimpo
opuestos
opus contra naturam contra la gran causa de la naturaleza
Orígenes Orígenes
panacea panacea
Pafnutia
mística de la participación
pater metalorum
percepción percepción
Peronelle Peroni
Perséfone Perséfone
máscara médica persona medici
Pestalozzi Pestalozzi
Pilato Pilato
porche
post tenebras lux luz después de la oscuridad
prima materia sustancia original, sustancia original
caos primitivo caos primitivo
Príncipe Daniela Govorila "Príncipe Daniela Govorila"
Psicología y Alquimia "Psicología y Alquimia"
psicología à compartimentos aislamiento psicológico
podredumbre putrefacta

cuaternidad
quinta esencia quinto elemento
persona intersexual rebis, hermafrodita
res simplex cosas simples
Rosencreutz Rosencreutz
Ros Gedeonis Rocío de Gedeón
juego real juego real
matrimonio real matrimonio real
sanguis spiritualis alma sangre
Sapientia Dei Divina Sabiduría
Saúl Saúl
ser
mayor mayor
separación
Serpens Mercurialis
sexualismo sexualización
shakti shakti
sulamita
esqueleto en el armario
sol niger el negro del sol
solución holgura
sofia sofia
soror mystica hermana misteriosa
spencer spencer
espíritu alma, espíritu, mente
espíritu rector
mujer esponsa
hombre patrocinador
Steinach
estúpido
sublimación
succus lunariae o lunática
Tabula esmaragdina "Registro de jade"
tamuz tamuz
tenebrositas oscuras
tetrameria cuádruple características
La fuente de Mercurio
Teosebeia
El Espíritu Mercurio
tercera filiación tercer origen
Tomas Sur Tomas Sur
Tractatus aureus en oro

neurosis de transferencia neurosis de transferencia
nominado triplex nominado triplex
Turba "Los Filósofos"
sombra de sol de umbra solis
unio mystica unión misteriosa
unión de opuestos
Upanishads Upanishads
Cola de mordida de uroboros
Botella esotérica vas hermeticum
venerabilis natura naturaleza noble
enlace de enlace
Vinum ardens vino ardiente
Visio Arislei "La fantasía de Arislei"
integridad
trance de bruja
Zósimos
nota

[1] Esto no quiere decir que la "transferencia" nunca ocurra en tales casos. La forma negativa de la "transferencia", disfrazada de resistencia, resentimiento o aversión, atribuye desde el principio una gran importancia, aunque sea negativa, al otro y arroja todos los obstáculos imaginables. Sácalo y ponlo en el camino de la empatía positiva. . Como resultado, el simbolismo característico de este último (síntesis de opuestos) no se expande.

[2] Ariadna, hija de Minos y Pasifae, reyes de Creta, le dio a Teseo un ovillo de hilo para ayudarlo a escapar del laberinto del Minotauro. Cuando Teseo entró en el laberinto, desató el ovillo, mató al Minotauro y escapó por el hilo. ——Nota del editor en inglés

[3] "Se utilizará un macho corascenum/coetanean y una perra armenia". Citado de Hoghelande, 5, i, p. 163 y una nota de Kallid (Rosarium, 2, xiii, p. 248). En un antiguo papiro grimorio, Selene (dios de la luna) se llama χύων (perra). (Paris MS. Z 2280, en Preisendanz, 136, I, p. 142.) Para Zósimo, perros y lobos (Berthelot, 29, III, xii, 9). "corascenum" y "coetaneum" no tienen traducciones correspondientes, y se sospecha que son nombres de lugares. Un lugar en la India se llama "corascen". ——Nota del editor en inglés

[4] Zosimos, en 29, III, xii, 9.

[5] Senior (164, p.8) tiene una descripción clásica de esto: "Me necesitas como un gallo necesita a una gallina".

[6] Hay innumerables imágenes de este tipo en la literatura. [El experto John Beebe (John Beebe) recibió la siguiente respuesta en este párrafo: Los alquimistas del Renacimiento usaban muchos símbolos de la vida sexual para describir el proceso de síntesis. A menudo hay imágenes de apareamiento masculino y femenino en los mapas de alquimia, que representan sustancias masculinas y Apareamiento. de la sustancia femenina. —— Nota de traducción al chino]

[7] Kekulé, 94, I, pp. 624ss., y Fierz-David, 42, pps. 235ss.

[8] Zacharias, 5, v, p.826.

[9] Consilium coniugii, 1, ii, p.259.Cf. Aurora consurgens, 19, parte I, cap.II: “Porque ella (la sabiduría) es don de Dios, sacramento de Dios, don de Dios. "

[10] No se contradice con el hecho de que el tema de la coniunctio tiene su propia fascinación por sus propiedades de tipo arquetípico.

[11] Cf. el relato detallado en Rahner, 140.

[12] Una colección de las fuentes clásicas se encuentra en Klinz, 99.

[13] Bousset, 30, pp.69ff., 263f., 315ff., Leisegang, 108, I, p.235.
[14] Llamo a los procesos inconscientes "hipotéticos" porque el inconsciente es, por definición, impermeable a la observación directa, solo se puede hacer inferencia al respecto.
[15] No he considerado las llamadas formas homosexuales, como padre-hijo, madre-hija, etc. En Alquimia, que yo sepa, solo hay una mención de esta variable, en "Visio Arislei" (2 , i, p. 147): "Señor, aunque eres rey, no controlas ni gobiernas mal, porque mantienes a los hombres con los hombres, sabiendo que los hombres no tendrán descendencia".
[16] Freud dijo (Introductory Lectures, 51, p.380): "La parte decisiva de este trabajo se realiza creando nuevas versiones de viejos conflictos en la relación médico-paciente, la transferencia, en la que el paciente deseará comportarse como él solía... Donde se sustituye la enfermedad real del paciente, aparece una enfermedad de transferencia construida artificialmente, donde se sustituyen varios objetos irreales de su libido, un objeto único y fantasmal El sexual, representado por la persona médico. siempre queda por determinar un constructo artificial, ya que es un fenómeno que puede ocurrir independientemente de cualquier tratamiento, y la transferencia es un evento muy frecuente. De hecho, en cualquier relación humana de naturaleza esencialmente íntima, algún fenómeno de empatía opera casi siempre como un factor de ayuda o de perturbación.
[17] "Siempre que el paciente muestre suficiente conformidad con las condiciones del análisis, generalmente podemos tener éxito en dar un nuevo significado de transferencia a todos los síntomas de la enfermedad y en reemplazar su neurosis habitual por el síndrome de 'neurosis de transferencia'... (Clin. Papers, 47, p. 374) Aquí Freud toma su propia importancia un poco demasiado en serio. La empatía no siempre será el trabajo del médico de ninguna manera. A menudo, la transferencia está en pleno apogeo incluso antes de que el médico haya hablado. El concepto freudiano de transferencia como una "nueva versión de un viejo trastorno", una "neurosis transformada recién creada" o una "nueva neurosis artificial" (51, pp. 371f.), es correcto en cuanto a que la transferencia es igualmente neurótica en la medida en que como es un neurótico, pero esta neurosis no es nueva ni artificial, lo único nuevo en ella es: el presente. El médico es arrastrado a la vorágine más como víctima de la transferencia que como su creador.
[18] Freud ha descubierto el fenómeno de la "contratransferencia". Quienes estén familiarizados con su técnica reconocerán una clara tendencia en su técnica a permitir que el médico como persona trascienda la influencia del efecto contratransferencial tanto como sea posible. Entonces, los médicos tienden a sentarse detrás de sus pacientes y afirmar que la transferencia es un producto de su técnica, cuando en realidad la transferencia es un fenómeno completamente natural que les sucede a los médicos, como a los maestros, a los sacerdotes y al mundo entero. , y por último pero no menos importante, aparece el marido. Freud también usó "neurosis de transferencia" como una expresión genérica para referirse a la histeria, la fobia histérica y la neurosis obsesivo-compulsiva. (Ibíd., pág. 372)
[19] Las implicaciones de esta asunción de riesgos para un médico o una enfermera pueden ser profundas y generalizadas, y conozco casos en los que los médicos realmente "se hacen cargo" de intervalos psicóticos cortos en su manejo de la esquizofrenia límite. el paciente se siente extraordinariamente bien. Incluso me encontré con un caso en el que un médico, mientras analizaba a una paciente con manía de persecución latente, se volvió inducido por la paranoia. Esto no es tan sorprendente, ya que ciertos trastornos mentales son altamente contagiosos, si el propio médico tiene el potencial para ello.
[20] El mismo Freud dijo (Clin.Papers, 48, p.380): “No puedo imaginar un proceso más aburrido. Al hacerlo, el analista despoja al fenómeno de elementos espontáneos tan convincentes, y coloca por sí mismos obstáculos insuperables en el futuro." Aquí Freud enfatiza la espontaneidad de la "transferencia", contrariamente a su punto de vista citado anteriormente. Aquellos que "piden" transferencia, sin embargo, pueden recurrir a la siguiente declaración críptica de su maestro (Case Histories, 49, p. 139): "Cuando uno entra en la teoría técnica del psicoanálisis, gradualmente reconoce que la empatía es algo que se requiere."

[21] La sugestión ocurre automáticamente, incluso si ningún médico la previene o la hace sin esfuerzo.
[22] La "orden del médico" es a menudo una terapia dudosa, pero generalmente no es peligrosa porque tiene poco efecto. Es una de esas cosas que el público a menudo espera en "persona medici".
[23] El término proviene del psiquiatra francés Pierre Jeannet. —— Nota de traducción al chino
[24] Hawwah es la palabra hebrea para "Eva", que más tarde se deletreó Eva en el proceso de difusión; Sophia se refiere a Sophia, la diosa de la sabiduría. —— Notas de traducción al chino
[25] Aquí está él en inglés e ihn en alemán. En alemán, ihn se refiere principalmente a él, y también puede referirse a él. Véase "Oxford Duden German-English Dictionary". —— Nota de traducción al chino
[26] "Cantar de los Cantares", es decir, "Cantar de los Cantares" en la "Biblia". La Sulamita es la heroína en el texto, y también la encarnación de la mujer perfecta en la mente de Salomón. En este artículo, la sulamita completó el proceso de practicar y alcanzar Tao a través de cuatro etapas de cambio (la etapa de búsqueda, la etapa de cruz, la etapa de ascensión y la etapa de vivir en el Lugar Santísimo). —— Nota de traducción al chino
[27] Latín, el significado original es lo desconocido causado por más incógnitas, lo que significa que la explicación de algo es más difícil de entender que el significado original. —— Notas de traducción al chino
[28] Los lectores sabrán que la libido, tal como la entiendo, no es un apetito sexual (deseo sexual) en el sentido freudiano original, sino un apetito (deseo) que puede definirse como energía psíquica, ver Sobre la energía psíquica, 82.
29 Este punto de vista lo había presentado previamente como explicación de ciertos procesos en La teoría del psicoanálisis (92).
[30] Cf. Frazer, Taboo and the Perils of the Soul, 45, pp. 54ff.
[31] El mismo fenómeno se puede ver en menor escala, pero es igualmente evidente que la ansiedad y la depresión ocurren antes de cualquier actividad mental particular, como exámenes, conferencias, entrevistas importantes, etc.
[32] nigredo (ennegrecimiento) se considera lo mismo que putrefactio (podredumbre), no aparece al principio, como en la serie de cuadros en Filosofía Rosarium (Rosarium filosofía, 2, xiii, p.254), en Mylius (120, p.116), el nigredo parece aparecer solo en la quinta etapa de la obra, "en las tinieblas del purgatorio, celebra la corrupción", pero en adelante (p.118), leemos un pasaje contradictorio: "Y esta denigratio (ennegrecimiento) es el comienzo del trabajo, lo que sugiere corrupción".
[33] "Identidad inconsciente" es lo mismo que "Participación mística" de Levi Bruhl. (Cf. Cómo piensan los indígenas, 109)
[34] Una representación de la imagen en este momento, expresada en forma de un rayo y un estremecimiento de la tierra, se puede encontrar en mi "Study in Individuation", 90, fig. 2).
[35] Porque él es el "padre desconocido", tema visto en el gnosticismo (Bousset, 30, Cap. II, pp. 58-91).
[36] Véase la visión de Nicolás de Flüe (santo cristiano), en la que una fuente triple se eleva en un estanque cuadrilátero (Lavaud, 105, p. 67, y Stöckli, 154, p. .19). Un texto gnóstico dice: "En la segunda paternidad, había cinco árboles, y entre ellos, una mesa de comedor (τϱάπεζα), sobre la cual estaba una sola palabra λόγος μονογενής" (Charlotte Baynes, 23, p. 70). La mesa del comedor es τετϱάπεζα, una versión abreviada de una mesa o atril de cuatro patas (ibid., p. 71), véase Ireneo, 72, III, 11. Compara los cuatro ángeles en la visión de Ezequiel con los cuatro Evangelios, las cuatro religiones mundiales y los cuatro vientos: "De esto se desprende claramente que él es el Hacedor de las cosas, la palabra 'Logos', sentado sobre los ángeles, y une todas las cosas juntas, y danos los cuatro Evangelios, todos contenidos en una espiritualidad." Para la cocina, ver Lavaud, 105, p.66 y Stöckli, 154, p.18.
[37] Esta no es una afirmación parafísica, sino un hecho psicológico.
[38] Para el pájaro que sostiene una ramita en flor, véanse las Figuras 2 y 3 de La rosaleda de la filosofía.
[39] Avalon, El poder de la serpiente, 20, pp.345f.
[40] Como sabemos, Freud vio los problemas de la transferencia desde el punto de vista de la psicología individual, ignorando así la esencia central de la transferencia: el contenido colectivo de la naturaleza arquetípica. La razón por

la que hace esto es por su bien conocida actitud negativa hacia la realidad espiritual de las imágenes arquetípicas, a las que despectivamente llama "ilusión". Este sesgo materialista impide la aplicación rigurosa de los principios fenomenológicos sin los cuales el estudio objetivo de la mente es absolutamente imposible. Mi tratamiento del problema de la transferencia es opuesto al de Freud, incluyendo un componente arquetípico, dando así una imagen completamente diferente. El tratamiento racional del problema por parte de Freud fue razonable en la medida de sus supuestos puramente personales, pero no fue lo suficientemente lejos, ni en la teoría ni en la práctica. Porque no le hacen justicia a los datos infiltrados, obviamente prototípicos.

[41] La proporción numérica de psicosis latente a manifiesta es aproximadamente igual a la proporción de tuberculosis latente a activa.

[42] La fuerte resistencia a las soluciones racionales de la transferencia mencionada por Freud se debe a menudo al hecho de que en algunas formas abiertamente sexualizadas de la transferencia hay contenidos inconscientes colectivos ocultos que resisten toda solución racional. O, si la solución tiene éxito, el paciente queda aislado del inconsciente colectivo y gradualmente lo siente como una pérdida.

[43] Cf. Lully, 3, ii, pp.790ss., y Maier, Symbola, 114, pp.379ss.

[44] 201, párrafos 342 y ss.

[45] Cf. El Espíritu Mercurio, 89.

[46] Así el libro "Aurora consurgens" (2, iii, pp.246ff.) termina con estas palabras: "Y esta es la medicina probada de los filósofos, nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo El Señor que habita y gobierna, el único Dios por los siglos de los siglos, que diseñó esta medicina para los buscadores fieles, piadosos y de buen corazón. ¡Amén!" Esta conclusión proviene indudablemente del Ofertorio (oración), donde se dice: "Jesús Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, prometió convertirse en parte de nuestra humanidad, vivir y gobernar con Dios en unidad con el Espíritu Santo, el único Dios, el mundo sin fin. Amén".

[47] Cfr. Tractatus aureus, 1, i, p.21.

[48] Kircher, 98, II, Class X, Cap. V, p.414.Este texto está relacionado con "Jade Records", cf. Ruska, 149, p.217.

[49] "La rosaleda filosófica" (2, xiii, p.230): "Debes saber que este es un camino largo, por lo que se requiere paciencia y serenidad en nuestra posición" Cf. Aurora consurgens, 19, Cap.10 : "Es decir, se requieren tres cosas: paciencia, compostura y destreza en el manejo de implementos".

[50] Rosarium, 2, xiii, p.231 Lo que los alquimistas ven en la "forma de metal" es lo que el psicoterapeuta ve en el hombre.

[51] Aquí debo enfatizar que no estoy incursionando en la metafísica o discutiendo creencias, sino en psicología. Por muy autónomas que puedan ser la experiencia religiosa o la metafísica, son fenómenos esencialmente psíquicos desde un punto de vista empírico, es decir, se manifiestan como fenómenos psíquicos y, por lo tanto, están necesariamente sujetos a crítica, evaluación e investigación psicológicas. La ciencia se detiene en sus propios límites.

[52] Cf. El Espíritu Mercurio, 89.

[53] Los alquimistas también lo compararon con Lucifer (portador de luz), el ángel más hermoso y caído de Dios. Cf. Mylio, 120, p.18.

[54] Cf. Psychology and Religion, 86, párrafos 6 y sigs. (edición de 1938, pp. 4 y sigs.)

[55] "El seno anticipado de Abraham", un proverbio cristiano, se refiere a una persona sin pecado que irá al cielo después de la muerte, de Lucas 16:22: "Después murió el mendigo y fue llevado por un ángel a los brazos de Abraham". Nota de traducción al chino

[56] Estoy usando el sentido etimológico clásico de la palabra religio, no el sentido de los sacerdotes de la Iglesia.

[57] Maier, Symbola, 114, p.386.

[58] Epístula LV, 18, v, 8.

[59] Orígenes (alrededor de 185-254 dC), un erudito y teólogo cristiano, pudo haber nacido en Alejandría. Su obra más conocida es "Seis textos combinados", una versión del Antiguo Testamento con más de seis comparaciones textuales. Su teología neoplatónica finalmente fue abandonada por la ortodoxia de la iglesia. —— Notas de traducción al chino
[60] Hom. en Levítico, 126, 5, 2.
[61] Ibíd.
[62] Hom. en Librum Regnorum, 127, 1, 4.
[63] De una cámara nupcial a otra, ver Fausto, Parte I.
[64] Para el mismo proceso en la mente individual, ver Psychology and Alchemy, 85, párrafos 44ff.
[65] Cf. Ruska, Turba, 150, Sermo XIX, p. 129. El término proviene del libro de al-Habib (ibid., p. 43).
[66] Esta oración significa literalmente "ser capaz de pretender ser autónomo", es decir, proteger la propia unidad e integración haciendo que los demás sean responsables de uno mismo. —— Notas de traducción al chino
[67] "La gran alma, la iluminada de la humanidad, limpia nuestras mentes de la terrible oscuridad." Ver himno pentecostal (124) por Notker Balbulus (m. 912).
[68] Hogheland, 5, i, p.139.
[69] Hechos de Juan, 7: "...la armonía de la sabiduría, pero cuando hay sabiduría, izquierda y derecha son armoniosas: poder, principio, dominio, demonios, fuerza..."
[70] Cardan (32) es un excelente ejemplo de alguien que examina sus propios sueños.
[71] 35, iii.
[72] Para trabajos sobre reinterpretación, véase Bruder Klaus, 80, véase también Lavaud, 105, Ch. III, La Grande Vision.
[73] En Consilium coniugii (1, ii, p.147): "El lugar de la gestación, aunque hecho por el hombre, imita el lugar de la naturaleza, porque está hundido y cerrado" y (p.204): "El La palabra 'matriz' significa la raíz de Panhu".
[74] Cfr. Ruska, Turba, 150, p.163.
[75] Cf. Hortulanus (Ruska, Tabula, 149, p.186): "Por lo tanto, la parte del mundo es infinita, y los filósofos la dividieron en tres partes, a saber, el mineral, el vegetal, el animal... y declara Poseer las tres partes de la filosofía de todo el mundo, y estas tres partes están contenidas en una y la misma piedra, que es el Mercurio del filósofo." Capítulo 13: "Y esta piedra se llama perfecta, porque en ella De naturaleza mineral, vegetal y animal. Porque esta piedra es una trinidad, que posee cuatro naturalezas".
[76] Además de la transliteración como "Mercurio", también se puede traducir como "mercurio" o "mercurio verdadero" según la alquimia taoísta. —— Notas de traducción al chino
[77] Ancestros humanos en la literatura zoroastriana sobre el origen del mundo. —— Notas de traducción al chino
[78] Cfr. Psicología y Alquimia, 85, párrafos 430 y ss.
[79] Una cita basada en el capítulo "El color de la rosa" del "Rosarium of Philosophy" (Rosarium, 2, xiii, p. 249) lo expresa así: "El nombre es triple, y la existencia es una. ." Ver Fray Claus La Triple Fuente de Dios vista en la Epifanía. (Lavaud, 105, p.66) La sección "Rosa" sobreviviente (citada de Rhazes) dice (2, iv, p.300): "Nuestra piedra lleva el mismo nombre que la Trinidad, Creadora del mundo". 164, p.45) dijo: "Nuestro cobre es como un hombre, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Por eso los sabios dicen: Tres de tres hacen uno. Ellos van más allá y dicen: Hay tres en uno. Ver también Zosimos (Berthelot, 152, Ill, vi, 18). La Fuente de Mercurio recuerda a la Gran Fuente de la Trascendencia (Hipólito, 67, V, 12, 2), que forma parte del Triple Mundo. Las tres partes se contrastan con los tres dioses, tres λόγοι (griego antiguo, que significa Tao, logos, palabra), tres almas y tres personas. Esta tríada es lo opuesto a Cristo, que posee todas las propiedades de la tríada, y él mismo es de naturaleza triádica, proveniente de arriba, de ἀγεννησία (que significa "no creado"), separado en (el cielo y la tierra) Antes. [Aquí prefiero el trabajo de Bernays πρὸ τῆς (cf.67, p.105) porque tiene más sentido.]
[80] Ver Holmyard, 69, p.422.

[81] El basilisco también tiene tres nombres, "animal", "vegetal" y "mineral", como dice la inscripción.
[82] El alquimista, filósofo y físico belga que recopiló y promovió los escritos de Paracelso, es uno de los alquimistas citados con frecuencia por Jung. —— Notas de traducción al chino
[83] Jung, Psicología y Alquimia, 85.
[84] 2, v, p.321: "Son dos chorros de vapor que envuelven dos lámparas".
[85] En el cuadro del título de Le Songe de Poliphile (37) encontramos el mismo motivo: cuando las hojas caen de un árbol enraizado en el fuego. Véase Psychology and Alchemy, 85, figura 4.
[86] Cf. Aurora consurgens, I, 12 Ch. IV: "El olor del diablo y la niebla que infecta la mente de los experimentadores" Ver también Morienus (2, xii, p.34): "Porque este olor se asemeja al hedor de una tumba..."
[87] Tratar los números impares como masculinos y los números pares como femeninos es común en la alquimia y se originó en la antigüedad.
[88] Cf. Jacobi, 75, Esquemas IV—VII.
[89] El alma como un cuadrado, círculo o esfera, ver Psicología y Alquimia, 85, párrafos 109, 439, n.44.
[90] Los argumentos anteriores deben entenderse en un sentido psicológico más que moral. Este "hacer" no es la esencia del proceso de vida espiritual, sino sólo una parte de él, aunque es una parte muy importante.
[91] 145. Da la casualidad de que Johann Valentin Andreae, el verdadero autor de The Chemical Wedding, también escribió una obra de Fausto en latín llamada "Turbo, sive Moleste et frustra per cuncta divagans ingenium" (1616), la historia de un hombre quien lo sabía todo pero finalmente se desilusionó, pero fue redimido en la contemplatio Christi. El autor, también teólogo de Württemberg, nació en 1586 y murió en 1654.
[92] Discuto este proceso mental en detalle en Two Essays (88, pars. 224f., 380f.).
[93] significa loco. "Afflictio animae" en Olympiodorus (Berthelot, 29, II, iv, 43), Morienus (2, xii, p. 18), Maier (Symbola., 114, p. 568), y en la alquimia china se menciona en " Wei Poyang, 162, págs. 241-245".
[94] Famoso científico alemán, filósofo y el mayor pensador místico de la Edad Media. —— Notas de traducción al chino
[95] Dios es la fuente, el río y el mar, y todos contienen la misma agua. La Trinidad es vida "a su manera, de sí a sí misma". (Vansteensberghe, 158, págs. 296 y sig.)
[96] “Debita materia” significa la sustancia original en el proceso.
[97] Rosarium, 2, xiii, p.219.
[98] Cfr. Ruska, Turba, 150, Sermo XXIX, p.137.
[99] Petrarca fue un poeta italiano del siglo XIII de quien se dice que fue la primera ascensión al monte Ventoux en Francia. Mientras estaba en la cima de la montaña, se le ocurrió que la gente está interesada y emocionada por la belleza de la naturaleza, pero no por sí misma. Después de bajar de la montaña, escribí una carta al respecto, esta carta fue muy difundida y tuvo una gran influencia en el Renacimiento. —— Notas de traducción al chino
[100] Cf. Aurora consurgens, en la que las fábulas de predicación "Tierra negra", "Diluvio y muerte", "Cautiverio babilónico" siguen a la fábula "Fe filosófica", que confiesa que "La luz nace de la luz", ver también Avicena , 5, xii, p.990.
[101] Un mago en Alemania en el siglo XVI. —— Nota de traducción al chino
[102] Esta es una corrupción de Alchymia.
[103] De incertitudine et vanitate omnium scientiarum, 10, Ch. XC.
[104] Más tarde Agripa dijo algo más acerca de la piedra: en cuanto a esa sustancia singular y divina, excepto que se encuentra en todas partes e incomparable, y en cuanto a la santísima piedra filosofal, casi rompí mi voto, mancillando su nombre, y haciéndome blasfemo de los templos—debo, sin embargo, hablar en alusiones tortuosas y oscuras, para que nadie sino los hijos del arte y los destinatarios de esta puerta secreta puedan entender. Esta cosa es una sustancia que no tiene ni demasiado fuego ni demasiada tierra... y no se me permite decir que todavía hay algo más grande que eso. Sin embargo, creo que este tipo de habilidad, con la que tengo cierta familiaridad, es

completamente digna del honor que Tucídides otorga a las mujeres íntegras, de las que dice que son las mejores en todo. No hay nada que decir sobre la reputación o la reputación. Sobre el juramento de secreto, véase también Senior, 164, p.92: "Es un secreto que juraron guardar para no revelarlo en ningún libro".

[105] Según F. Maack (Rosencreutz, 145, pp. xxxviiif.), los manuscritos de estos dos artículos deberían haber estado en circulación hacia 1610. [Véase 145, págs. 47-84. ——Nota del editor en inglés]

[106] Tal "rosa cruz" también se puede ver en el escudo de armas de Lutero.

[107] Cf. Psicología y Alquimia, 85, párrafo 436, Reitzenstein y Schaeder, 142.

[108] Waite, La tradición secreta, 161.

[109] Wei Po-yang, 162, p. 241. [No sé qué oración se refiere específicamente a Wei Boyang, se especula que debería provenir de "Zhou Yi Can Tong Qi", en el que hay 4 referencias a "personas reales", a saber: 1. La persona real es maravillosa, ya sea que la haya o no (Capítulo 7 de Mingliang Zhiqiao); 2. Cambiando la forma para salvar el mundo, llamada persona real (Capítulo 11 de Ertu Quangong); 3. La persona real se sumerge en el abismo, Flotando y Observando las Reglas (Capítulo 22 de los Tres Tesoros Clave); 4. Grulla Blanca Real, Conduciendo la Escama del Dragón, Viajando a Taixu, Llamando a los Inmortales, Registrando el Mapa del Cielo, y Llamando al Hombre Real (Capítulo 33 del Maravilloso Uso de los Trípodes). —— Nota de traducción al chino]

[110] Obra sobre alquimia del siglo XV, escrita bajo el nombre de Tomás de Aquino. —— Nota de traducción al chino

[111] En Visio Arislei, la unión de "similares y similares" se ve en las relaciones homosexuales, una etapa marcada como anterior a la etapa del incesto entre hermanos.

[112] Según Freud, estas proyecciones son fantasías infantiles de deseo (cumplimiento). Pero una investigación más profunda de las neurosis de la infancia muestra que tales fantasías dependen en gran medida de la psicología de los padres, es decir, de su mala actitud hacia el niño. Véase Analytical Psychology and Education, 79, párrafos 216f.

[113] Cf. Aurora consurgens, I, Cap.VI: "...ante mi maldad, todo mi cuerpo me duele hasta los tuétanos" Cf. Salmo 37:4 (DV): "...mis huesos no tienen paz , porque soy pecado original".

[114] Two Essays, 88, párrafos 296 y siguientes El libro también ofrece otra literatura relevante.

115 Puede ser instructivo recordar al lector que hay una descripción de esta figura "real" en "Her" de Rider Haggard. Leo Vincey, el héroe, joven y guapo, perfecto, el verdadero Apolo. Junto a él se encuentra la guardia paterna, Holly, cuyo parecido con un babuino se describe detalladamente. Pero Horry tiene sabiduría y buenas costumbres en el fondo, incluso su nombre sugiere "santo". Mortales como son, ambos tienen cualidades sobrehumanas, ya sea Leo o el sincero "babuino", que juntos corresponden a "sol et umbra eius" (el sol y su sombra). El tercer personaje es un sirviente leal con el significativo nombre "Job". Representa al compañero leal y sufrido que debe soportar tanto la perfección sobrehumana como el babuino infrahumano. Leo puede ser visto como el Apolo. Se va a buscar a "ella". Vivía en un grupo de tumbas y era conocida por matar a sus amantes uno por uno, una personalidad también descrita en Atlantide de Bonoit. Para rejuvenecerse, se bañaba regularmente en una columna de fuego. "Ella" representa al dios de la luna, especialmente a la peligrosa luna nueva (cuando el sol y la luna se encuentran, la novia matará a su amante). Esta historia eventualmente condujo a Ayesha, otra de las novelas de Haggard, en la que ocurre un misterioso matrimonio sagrado.

[116] El emparejamiento arquetípico de opuestos a menudo se organiza en esta naturaleza cuadrática. Cf. Símbolos de transformación, 91.

[117] 44, i, núm. 8, págs. 47 y ss.

[118] 44, iii, págs. 351 y ss.

[119] Bruja famosa en las antiguas leyendas rusas.

[120] The Native Tribes of SE Australia, 71, página 157; cf. Frazer, Totemism and Exogamy, 46, I, página 306.

[121] Layard, Stone Men of Malekula, 107, págs. 62 y siguientes.

[122] Hocart, 68, página 265.

[123] Ibíd., págs. 157, 193.

[124] Layard, 107, págs. 85 y sigs.
[125] Hocart, 68, págs. 244 y ss.
[126] Ibíd., págs. 250.
[127] Layard, 106, pp.270ff.
[128] Le recuerdo al lector que el rey y la reina suelen ser hermano y hermana, oa veces madre e hijo.
[129] Si hacemos estas cosas con alguna consideración, debe ser un acto de pensamiento preconsciente, no inconsciente. Sin tal suposición, las explicaciones psicológicas no funcionan bien por sí solas.
[130] Las Tribus del Norte de Australia Central, 152, p.74.
[131] Layard, 106, página 284.
[132] Ibíd., p.293.
[133] Los hombres en este sistema se casan con la hija de la hija del hermano de la madre.
[134] Hocart, 68, página 259.
[135] En China, por ejemplo, todavía se pueden encontrar restos del sistema de doce clases.
[136] Layard, 106, págs. 281 y ss.
[137] Ibíd., página 284. Quizá pueda señalar que se extrajeron conclusiones similares en mi anterior Psicología del inconsciente (87, Parte II. Capítulo VII). (91, parte ii, cap. VII)
[138] Esta es una escritura árabe antigua de origen desconocido. Se incluye tanto en Ars chemica, 1 como en Bibliotheca chemica curiosa, 3 (con notas).
[139] Esta cita difiere ligeramente del original (1, i, p. 14): "in quo est nisus tuae dispositionis, et adunatio cuiuslibet sequestrati" Véase Psychology and Alchemy, 85, par. 385 y notas al pie relacionadas.
[140] 2, xiii, págs. 227-228.
[141] Cf. Cant. 5, 3 (Vulg.): "Me he quitado la ropa".
[142] Aquí el texto original es ambiguo.
[143] Esta es la dedicatoria de la edición de 1593. La primera edición de 1550 tiene la palabra "vivificat" (renacimiento).
[144] La paloma también era considerada la diosa del amor, el antiguo símbolo del amor conyugal (amor coniugalis).
[145] Cf. Joannes Lydus, 110, II, 11: "El sexto día creían que pertenecía a Fósforo (lucero del alba), productor de calor y fluidos reproductivos. Tal vez, según se desarrolla la mitología griega, era Afrodita Hijo de Afrodita, como Hesperus, la estrella de la tarde. Podemos llamar a Afrodita la esencia del universo visible, materia primordial de origen primordial, que los filósofos denominan el cuerpo astral, como El cielo es general. El número 6 es el más hábil en la producción porque es a la vez pares e impares, compartiendo tanto la naturaleza activa de los números impares (impar, 'περιττὸν', también significa 'superficial' o 'excesivo'), también compartían el número par de formas físicas, por lo que los antiguos llamaron 6 matrimonio y armonía. números después del 1, el 6 es el único número cuyas partes están completas, y se compone así: Su mitad es el número 3, un tercio de él es el número 2, y un sexto de él es el número 1 [6 =3+2+1]. Y también piensan que 6 es a la vez masculino y femenino, al igual que Afrodita. Como la misma Tete, ella tiene esencias tanto masculinas como femeninas, y por eso es llamada andrógina por los teólogos. También hay otra teoría de que el El número 6 está hecho por el alma, porque se multiplica y se deja entrar en el reino del mundo. También porque en él se mezclan los opuestos. Conduce a la afinidad y la amistad, a la salud del cuerpo, a la armonía del canto y la música. , virtud al alma, prosperidad a la nación y previsión al universo. .”
[146] Gabricus y Beja son hermanos reales en el famoso texto alquímico medieval Visio Arislei. —— Nota de traducción al chino
[147] Dorn, 5, ii, p.303: "La decadencia de la química puede compararse con los estudios del filósofo... Así como el organismo se disuelve por 'solutio', así las dudas del filósofo se resuelven por conocimiento."

[148] Lo leo como "agua maloliente" (aqua foetida), no como el sin sentido "aqua foetum" (Rosarium, 2, xiii, p. 241). Véase "Consilium coniugii", página 64: "El león verde, es decir... agua hedionda, es la madre de todas las cosas listas, saliendo de ella, atravesándola y acompañándola".
[149] Rosarium, 2, xiii, p.214.Cf. "Aurora consurgens", I, Cap. XII. En el que la novia habla de sí misma en la palabra de Dios: "Mataré, viviré... ningún hombre escapará de la palma de mi mano".
[150] Rosarium, 2, xiii, p.213.
[151] Rosarium, p.237 Esto se remonta a Senior, 164, pp.19, 31, 33.
[152] 35, ii, Cf. Psicología y Alquimia, 85, fig.159.
[153] Alquimistas del siglo XVI. Jung cree que su cuerpo real es Nicolas Melchior Szebeni (Nicolas Melchior Szebeni), pero la situación específica no ha sido confirmada. —— Nota de traducción al chino
[154] Cf. Aurora consejo, I, Cap. IX: "Como es el Padre, así es el Hijo, y así es el Espíritu Santo, y estos tres son uno, cuerpo, espíritu y alma, porque toda perfección consiste en el número tres, que es medida, número y peso".
[155] Anima vocatur Rebis, 2, ii, p.180.
[156] Según Firmicus Maternus (43, p.3), la Luna es "humanorum corporum mater" (materia humana).
[157] Unas veces el alma es el frenillo, otras veces el frenillo es la natura ignea. (Zacarías, 5, v, p. 887)
[158] Psicológicamente, las personas deben ser entendidas como almas.
[159] Cfr. "De arte chimica", 2, xi, pp.584ss., y Mylius, 120, p.9.
[160] Cf. "Turba", 2, ii, p.180: "...la mente y el cuerpo son uno, y el alma actúa como un medio para mantener la mente y el cuerpo firmemente conectados. Sin alma, la mente y el cuerpo serían separadas entre sí por el fuego, pero debido a que el alma conecta la mente y el cuerpo, el todo no puede ser afectado por el fuego ni por ninguna otra cosa en este mundo".
[161] Cf. las observaciones de Winthuis, 163.
[162] No me refiero, por supuesto, a la fusión o identificación de dos individuos, sino a la unión consciente del ego con todo lo que se proyecta en "tú". Porque la totalidad es el producto de un proceso espiritual interno que depende esencialmente de la relación de un individuo con otro. La relación allana el camino y hace posible la individuación, pero no es la totalidad en sí misma. Las proyecciones sobre la pareja femenina a veces involucran al ánima ya veces al ego.
[163] Cf. Psicología y Alquimia, 85, índice.
[164] Rosario, p.369.
[165] Psicología y Alquimia, párrafos 430 y siguientes.
[166] Rosario, p.251.
[167] Cf. Frobenius, Das Zeitalter des Sonnengottes, 53.
[168] 2, i, p.148: "Quedamos en la oscuridad de las olas, en el calor del verano, en las turbaciones del mar".
[169] Cf. el nacimiento de Mitra: Nacido "de la libido ardiente" (Jerónimo, 76, col. 246). Asimismo, en la alquimia árabe, el fuego que provoca la fusión se llama "libido". Ver Turba, 2, ii, Exercitatio XV, p.181: "Entre los tres mencionados, a saber, el cuerpo, el ánima y el alma, hay una libido".
[170] Ver la inscripción en la Fig. 5-2: "Pero aquí el rey apolíneo está bien cerrado / Y el mercurio del filósofo (Mercurio) lo ahoga". 315) y el león tragándose al sol (p.367) ambos tienen este significado, y también aluden a la naturaleza ardiente de Mercurio (Leo es la casa del sol). Este lado de Mercurio se puede encontrar en The Spirit Mercurius, 89, párrafos 113 y siguientes (edición de 1948, págs. 120 y siguientes).
[171] Rosarium, 2, xiii, p. 248. Cita de Kallid, 2, vi, p. 340. [Cf. par. 353, n. 1; también n. 2 supra.—Nota del editor en inglés]
[172] Ibíd., p.247.
[173] Ibíd., p.248.

[174] Príncipe de la dinastía árabe omeya (omeya) en los siglos VII y VIII d.C. Se dice que aprendió alquimia de los monjes babilónicos y tradujo algunos textos alquímicos árabes al latín. —— Nota de traducción al chino
[175] Kallid, 2, vi, p.340: "Y Hermes dijo a su padre: Padre, tengo miedo de los enemigos en mi casa. Y él dijo: Hijo mío, toma un perro macho y unas perras armenias, mantenlos". juntarlos y producirán un perro color cielo. Y si tiene sed, dale agua de mar, porque él defenderá a tus amigos. Él te protegerá de los enemigos, estés donde estés. Te ayuda en todas partes, siempre contigo, en esta vida y en la venidera".
[176] La palabra latina para "viejo" es el nombre dado por los alquimistas latinos a Muhammed ibn Umail al-Tamimi, un alquimista árabe del siglo X. Es una figura representativa que simboliza al alquimista. —— Nota de traducción al chino
[177] 2, xiii, p.248 La naturaleza radiactiva es característica de Mercurio, y también del primer hombre, el de Gayomath o Adán. Cf. Christensen, 33, pp.22ff., Kohut, 101, pp.68, 72, 87.
[178] Cf. "Practica Mariae" (2, v, p.321), que convierte el dos en cuatro: "Son dos vapores envueltos por dos luces". Estos "cuatro" corresponden claramente a los cuatro Elementos, pues en la página 320 leemos: "Él dice que si el hombre posee todos los cuatro elementos, sus vapores estarán completos, mezclados y solidificados".
[179] Véase Lambspringk, 4, iii.
[180] Frontispicio de Le Songe de Poliphile, 37. Ver Psychology and Alchemy, 85, fig.4.
[181] Cf. Mylius, 120, p.182 Hay una declaración contradictoria en esta literatura: "Estos pasajes son fáciles para aquellos que tienen símbolos".
[182] Véase el párrafo 377 y siguientes.
[183] Cfr. Kallid, 2, vii, pp.355f.
[184] "No seas más un prisionero / Agachado en oscuros delirios / Nuevos deseos te llaman / A ese sexo elevado" ("West East Collection")
[185] Avicena, 2, x, p.426.
[186] Cf. Aurora, I, 12 Ch. XII (después de Juan 12:24) Hortulanus (Ruska, Tabula, 149, p. 186): "Esa (la piedra) también se llama semilla de trigo, y conserva como Sólo hasta que muera". Otra metáfora muy difundida es igualmente desagradable: "Tenemos el ejemplo del huevo: primero el huevo debe pudrirse, y luego nace el pollito, y de toda la podredumbre surge un ser vivo". (Rosario, 2, xiii, p. 255)
[187] Cf. Ruska, Turba, 150, p.139: "Pero, hijo de la Sharia, esta cosa necesita fuego, hasta que el alma de su cuerpo sea cambiada, enviada a través de la noche, como los hombres en la tumba, se convertirá en Polvo. Después de que esto suceda, Dios le devolverá su alma y espiritualidad, y quitará toda masa débil, y la cosa se fortalecerá... tal como un hombre se vuelve más fuerte después de la resurrección".
[188] 2, xiii, p.291.
[189] Cf. Senior, 164, p.16: "...lo que ha sido entregado a la muerte, vuelve a vivir después de la gran tribulación".
[190] Cfr. párrafo 451, nota 7.
[191] Para los alquimistas, hay un precedente en Génesis 2:17: “Desde el día que comas y bebas, debes morir.” El pecado original de Adán fue parte de la escena de la creación. "Cuando Adán pecó, su alma murió", dijo Gregorio Magno. (58, Epístola CXIV)
[192] Rosarium, 2, xiii, p.324.
[193] El ennegrecimiento aquí no es como un estado inicial, sino producto de procesos previos. En el trabajo alquímico, el orden cronológico de las etapas es muy incierto. En el proceso de individuación vemos la misma incertidumbre, de modo que una secuencia típica de etapas sólo puede construirse en términos muy generales. La causa de este "desorden (desorden)" puede ser la "atemporalidad" del inconsciente. En el inconsciente, la continuidad de la conciencia se convierte en una sincronicidad, un fenómeno que he denominado "sincronicidad". Desde otro punto de vista, podemos decir justificadamente que la "elasticidad del tiempo inconsciente" contrasta

con la igualmente verdadera "elasticidad del espacio". Para la relación entre la psicología y la física atómica, véase Meier, Moderne Physik, 115.

[194] "Ezequiel" 8:14: "... y he aquí, hay mujeres sentadas allí llorando por Tammuz".

[195] Linus era un músico y cantante famoso que había enseñado música a Heracles, y más tarde Heracles lo mató a golpes por acusarlo de ser un vago. Tammuz es el dios babilónico de la primavera, a cargo de las plantas. Los babilonios creían que Tammuz moría una vez al año y las plantas se marchitaban. Por lo tanto, cada vez que una planta se marchita, sus creyentes llorarán por Tammuz, con la esperanza de despertarla a través del llanto. Adonis es el dios de las plantas y la belleza. Tiene una apariencia hermosa y vuelve a la vida cada año. Siempre es joven e inmortal, y es adorado por las mujeres. —— Nota de traducción al chino

[196] Berthelot, 28, II, i, 3.

[197] Merlinus puede no tener más que ver con Merlin el mago de lo que el rey Artus tiene que ver con el rey Arturo. Es muy posible que Merlinus fuera un nombre cariñoso para Mercurius y un seudónimo de un filósofo esotérico. Atus es el nombre griego de Horus (antiguo dios egipcio del sol).

[198] Merlinus, 2, ix: "Pero el rey bebió y bebió hasta que todos sus miembros se hincharon, y todas sus venas se hincharon".

[199] En Tractatus aureus (4, i, p. 51), el rey bebía el "aqua pernigra" (agua de la oscuridad), aquí descrita como "pretiosa et sana" (el tesoro de la claridad), para la fuerza y la salud. Representa al recién nacido, que ha asimilado la naturaleza del "agua negra", es decir, el inconsciente. En el Apocalipsis de Baruc (22), el agua negra simboliza el pecado original de Adán, la venida del Mesías y el fin del mundo.

[200] Aurora, 2, iii, p.196.

[201] Aquí viene la advertencia: "Temed la hinchazón y el diluvio de Noé" (Ripley, 143, p.69).

[202] Cfr. Psicología y Alquimia, 85, párrafos 456 y ss.

[203] Una de varias versiones.

[204] Esto se refiere sólo a la correspondencia psicológica, no a la correspondencia metafísica.

[205] Cf. Psychological Types, 84, Parte I, párrafo 405 y sig. (ed. 1946: pp. 320 y sig.)

[206] Tractatus aureus, 4, i, p.47.

[207] Tampoco me queda clara la procedencia de este alquimista, aparece como "Sorin" en Rosarium, 2, xiii, p.264.

[208] Varias técnicas de meditación y yoga en Oriente tienen diferentes usos, que no pueden generalizarse en una sola palabra. Únicamente desde el punto de vista del budismo, ciertas técnicas de meditación pueden tener un efecto similar a "liberar el alma", pero en términos generales, esto se considera un efecto secundario que no conduce a la práctica. Las técnicas de cultivo de la sabiduría, como vipassana, meditación de no dualidad, etc., son precisamente la integración de la conciencia y la inconsciencia bajo la premisa de mejorar el nivel de actividad espiritual. —— Nota de traducción al chino

[209] En Meier, Spontanmanifestationen, 116, p.290, hay un caso similar.

[210] 2, xiii, p.264.

[211] Teniendo en cuenta que toda proposición en psicología es revertida por las circunstancias, señalaría que la mejora de la mente consciente puede ser un problema cuando la mente consciente es inicialmente tan poderosa que suprime brutalmente lo inconsciente.

[212] 2, xiii, p.265.

[213] La noche oscura del alma, 78.

[214] Ventura, 5, ix, p.260 En el oro hay "una cierta naturaleza divina" (Tractatus Aristotelis, 5, xvi, p.892). "La naturaleza es una fuerza inherente a cada cosa... Dios es naturaleza, la naturaleza es Dios, y de Dios nació algo muy cercano a él" (Penotus, 5, vii, p.153) Dios está en oro (Maier , 112, pág. 16).

[215] Antiguo filósofo egipcio que fundó una secta de los gnósticos. —— Nota de traducción al chino

[216] Hipólito, 67, VII, 26, 10.

[217] Angelus Silesius, 13, Libro IV, p.194: "La obra predilecta de Dios, la obra que más desea realizar / Esta es: En ti puede dar a luz a su hijo". Libro II, p.103: "Aquí Dios te confía dulcemente su espiritualidad/El nacimiento espiritual contiene al Hijo de Evergreen".
[218] Cfr. Jueces 6:36ss.
[219] Cf. The Spirit Mercurius, 89, párrafos 89 y siguientes (edición suiza de 1948, págs. 90 y siguientes).
[220] 2, xiii, pp.275f. Cf. Senior, 164, pp.17-18. "Astua" también aparece como "Alkia" en el texto árabe, "al-kiyān" = "principio de la fuerza vital" (Stapleton, 153, p.152). "Alkia" en "Liber Platonis quartorum" (5, xiii, p. 152) significa "principio de vitalidad" o "libido".
[221] El azot es una sustancia misteriosa (cf. Senior, 164, p. 95). Rato es una sustancia negra mezclada con cobre, cadmio y orichalcum (orichalcum, una sustancia misteriosa de la Atlántida según la leyenda. Ver Du Cange, 40).
[222] Rosarium, 2, xiii, p.277 Esta cita tan citada se encuentra en Morienus (2, xii, pp.7ff.), aparentemente traducida del árabe en el siglo XII. Morienus atribuye este texto al olvidado autor Elbo Infector. Puede tener orígenes muy tempranos, pero probablemente no antes del siglo VIII.
[223] Véase Tabula smaragdina: "Así me llamo Hermes, teniendo las tres partes de la filosofía del mundo entero".
[224] Los Filósofos, un clásico árabe que fue traducido al latín en los siglos XI y XII, se citan en la Rosaleda de la Filosofía de Zosimos, 2, iv, pp.284f. La descripción correspondiente en Ruska, 150, p.158 es la siguiente: "Así que lo seco y lo húmedo, es decir, la tierra y el agua, se mezclan, se hierven con fuego y viento, y el espíritu y el alma se secan. "
[225] Para esto, remitirse a Morienus (2, xii, p.21): "...toda prisa viene del diablo".Y luego "El Rosario de la Filosofía" dice (p.352): "Por lo tanto, impacientes Que quite las manos de su trabajo, porque la credulidad puede causarle problemas a un hombre si tiene prisa".
[226] Rosarium, 2, xiii, p. 277. Cf. "Aurora consurgens", I, 12, Ch. I.
[227] Juan 4, 13-14: "El que beba de esta agua, volverá a tener sed; el que beba del agua que yo doy, no volverá a tener sed jamás. El agua que yo doy se convertirá en él en manantial hasta que brote para vida eterna".
[228] Cf. Koch, 100, pp.124, 132, 134.
[229] Cardan, 32: "Todo sueño debe reducirse a un denominador común".
[230] "...la piedra debe ser continuamente refinada hasta que alcance una fina pureza última, y finalmente se vuelva volátil". Ver Rosarium, 2, xiii, p.351; o (ibid., p.285):" Sublimación consta de dos partes: una es la remoción de lo superfluo, para que quede la parte más pura, libre de la escoria del primario, y posea la cualidad del quinto elemento, la otra parte de la sublimación es la reducción del organismo a la espiritualidad , es decir, la densidad corpórea se traduce en finura espiritual".
[231] Cfr. Tipos Psicológicos, 84, parte ii, defs.13, 20, 22, 36.
[232] Eugene Stanage (1861-1944), fisiólogo austriaco, pretendía rejuvenecer a las personas trasplantando glándulas animales a humanos. —— Nota de traducción al chino
[233] Cf. Lambspringk's Symbols, 4, iii, p.355: "El nido fue encontrado en el bosque / Del cual Hermes obtuvo su pájaro / Uno siempre quería volar lejos / El otro estaba feliz de quedarse en el nido / Y No quiere que sus compañeros se vayan." Esta imagen es de Senior, 164, p.15: "Con sus alas cortadas, y sus plumas, está estacionario, y no vuelve a la altura." Ver también Stolcius de Stolcenberg, 155, figura XXXIII. En Maier, De circulo, 113, p.127, los opuestos aparecen como "un buitre en la cima de una colina y un cuervo sin alas". Ver 1, i, pp.11-12 y 2, iv, p.316.
[234] Véase Paracelsus as a Spiritual Phenomenon, 83, párrafo 238 (o edición suiza de 1942, pág. 138).
[235] Psicología y Alquimia, 85, fig.235.
[236] 2, xiii, p. 377. Cf. Consilium coniugii, 1, ii, p. 129, y Zosimos, 2, iv, pp.
[237] Los indicios estilísticos de los dibujos son del siglo XVI, pero el texto puede ser anterior a los dibujos en un siglo. Ruska (Tabula, 149, p.193) atribuye el texto al siglo XIV. Por lo tanto, puede ser más exacto fechar la imagen en el siglo XV (Ruska, Turba, 150, p. 342).

[238] Cfr. Psicología y Alquimia, 85, párrafo 499.
[239] Ibíd., figura 220.
[240] Vulgata Cant. 3,11: "...ve al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre en sus esponsales". Gregorio comenta: "La Virgen María, que dio fue coronada porque tomó su naturaleza de ella... se dice que esto sucedió en el día de sus esponsales porque, cuando el Hijo unigénito de Dios quiso dejar su santidad en nuestra naturaleza humana, decidió tomar a la iglesia como su esposa. puede tomar nuestra carne de su madre virgen." (San Gregorio, Cantica, 59, Cap. III)
[241] Gloria mundi, 4, ii, p.213.
[242] 74, XIII, 14.
[243] Psicología y Alquimia, 85, párrafo 92.
[244] Philalethes, 4, iv, p.654.
[245] Sénior, 164, p.17.
[246] La idea de una corona puede estar relacionada con la idea de la Cabalá de Kether (corona) (Kabbala denudata, 93, I, p. 131).
[247] El "Ordinall" de Norton (6, i, p. 40) dice: "Por eternas tantas dudas, han escrito demasiado para la posteridad: cada uno de ellos enseñó un punto o dos, Y sus seguidores estaban seguros: él era un hermano mayor para ellos, porque cada uno entendía al otro; aunque no escribieron para enseñar a todos, sino para revelarse a través del lenguaje místico: por lo tanto, no crean lo que uno lee Un libro, pero hay que leer libros de muchos autores un libro abre otro libro, dijo el gran escribano Arnoldo." El Libro de Krates (Berthelot, 29, III, p.52) decía: "Tus Intenciones son muy buenas, pero tu alma nunca se atreverá a confiar la verdad, por la diversidad de opiniones y por la molesta arrogancia". Hoghelande (5, i, p.155): "Esta ciencia la comunica mezclando lo verdadero y lo falso. Su obra es a veces muy concisa, otras veces muy larga, fuera de en orden inverso. Y trata de transmitir el trabajo lo más vagamente posible, para ocultarlo tanto como sea posible ". Senior (164, p.55) dijo: "Hablan la verdad sobre todas las cosas, pero los hombres no entienden su palabras... Así por sus suposiciones falsean la verdad, y lo falso... el error viene de escuchar unas pocas palabras que no pueden entender ignoraría su significado (el de los autores), y las palabras tienen un significado oculto". la sabiduría oculta en palabras, Senior dice: "Porque pertenece a aquellos que examinan cuidadosamente y reconocen el significado interno. Filosofía Rose Garden" (2, xiii, p. 230) explica: "Así que no anuncié todas las apariencias, lo cual es necesario para este trabajo, porque hay algunas cosas que uno no puede decir". Ver también (p. 274): "Estas cosas deben transmitirse en términos místicos, tal como la poesía usa símiles y alegorías". Khunrath (Chaos, 97) , p.21) menciona el proverbio: “Un secreto a voces es barato.” Andrea lo usó como lema en su “Boda Química”. El Libro de los Siete Climas (Book of the Seven Climes, 69, p. 410) menciona: "Luego habló misteriosamente sobre la composición de lo externo y lo interno... luego dijo sombríamente... que en lo externo hay no es La tintura de la totalidad, la tintura de la totalidad sólo se puede encontrar en lo que está dentro... y luego dice sombríamente... que el hecho de que el exterior que hacemos es sólo un velo sobre el interior... y el por dentro es así, era así, y nunca dejó de comportarse así, hasta que todos estaban confundidos, excepto los más ingeniosos entre sus estudiantes..." Wei Boyang dijo: "Robar es una charla de sabio, pero se atreve a tomar a la ligera. Si tienes la lengua trabada Silencio, la forma de ser castigado por el crimen; escribiendo sobre bambú y seda, pero temeroso de soltar el talismán celestial. Dudando y suspirando, inclinándose ante Siyu "(162, p.243))
[248] La paradoja correspondiente se encuentra en la nota 1 de la página 164 de este libro.
[249] p.270.
[250] Se le considera, al igual que Joannes de Garlandia, una figura del siglo XII (70).
[251] 70, p.365 Porque el alquimista es como un "filósofo", un demostrador del espíritu. Para ellos, la terminología tiene una importancia secundaria frente a la experiencia, como suele serlo el empirismo. Un descubridor rara vez es un buen clasificador.

[252] Así Dorn (5, iii, p. 409) dice: Este nacimiento alquímico terrenal, por su ascenso, se reviste con el manto de la naturaleza celestial, y luego, por su aparente descenso, tiene la naturaleza central de la naturaleza celestial. tierra.
[253] Esto explica por qué las proyecciones generalmente tienen algún efecto sobre el portador, y es por eso que los mismos alquimistas esperaban la "proyección" de la piedra, provocando la deformación del metal base.
[254] Los alquimistas identificaron la flecha como la "lanza de la pasión" de Mercurio (telum passionis).
[255] Rosencreutz, 145.
[256] Waite, Historia Real de los Rosacruces, 160.
257 Los anestésicos que inducen el delirio también pueden desencadenar estos procesos, para lo cual se utilizaban mandalas y peyotl (un cactus mexicano) en rituales primitivos. Ver Hastings, Encyclopedia, 65, IV, pp. 735f.
[258] Este libro fue escrito en 1943, así que dejo un mensaje aquí, esperando que venga un mundo mejor.
[259] Ver Two Essays, 88 para este proceso.
[260] Cf. Pseudo-Aristóteles, 2, viii, p.371.
[261] Una buena comprensión de esto se encuentra en Angelus Silesius, 13, Libro III, n.° 238: "¡Dios fue hecho por el hombre y ahora nació felizmente! ¿Dónde está? Entre mí, su madre elegida. ¿Será ¿Cómo? Mi alma es la Virgen María, mi corazón es el abrevadero y mis miembros son la choza..."
[262] En las mujeres, el ánimus produce delirios igualmente similares, con la única diferencia de que consisten en nociones y prejuicios dogmáticos que la mujer toma al azar de los demás, nunca producto de su propia reflexión.
[263] Ella es "Euthicia" en los escritos de Zósimo (2, iv).
[264] 119. Mencionaremos a continuación otro par de compañeros alquímicos.
[265] Investigación sugestiva del misterio hermético, 14.
[266] John Burdenji (1607-1681) estudió teología y medicina en Oxford. Fue discípulo de Jakob Böhme, siguió su teología alquímica y se convirtió en un consumado alquimista y astrólogo. Una figura importante en su filosofía mística es Sophia. ("Ella es mi autoeficacia divina, eterna y esencial. Ella es mi rueda en mi rueda", etc. Ver Pordage, Sophia, 135, p. 21).
[267] Esta carta fue publicada en Roth-Scholz, Deutsches Theatrum chemicum, 148, I, pp. 557-597.
[268] Muy a menudo se alude al Cantar de los Cantares 7,2: "Tu ombligo es como una copa redonda, y no falta el vino templado" Cf. Aurora consurgens, I, 19, Cap. XII.
[269] Galilea (Galilea), la parte norte de la antigua Palestina, está relacionada con la predicación de Jesús, y muchos de sus milagros tuvieron lugar aquí. —— Nota de traducción al chino
[270] Latín, o traducido "cabeza muerta". —— Nota de traducción al chino
[271] Este capítulo final recuerda mucho a la enseñanza de la "secta liberi spiritus", que fue transmitida por los begardos y las beguinas ya en el siglo XIII.
[272] Por lo tanto, el punto de vista de Berdenji es más o menos consistente con la psicología consciente de las mujeres, pero no con su propio inconsciente.
[273] Porge, Sophia, 135, Ch. I.
[274] Hécate, Deméter y Perséfone son diosas en la mitología griega antigua. —— Nota de traducción al chino
[275] Hay una obra moderna que hace un excelente trabajo al describir el mundo simbólico de las mujeres: Esther Harding, Woman's Mysteries, 64.
[276] 35, i;Psicología y Alquimia, 85, fig.131, 135.
[277] Esta flecha se refiere a la Lanza de la Pasión de Mercurio (Cf. Cantilena Riplaei, 143, p.423). Ver también The Spirit Mercurius, 89, párrafos 113 y ss., y San Bernardo de Clairvaux, 26, XXX, 8: "La palabra de Dios es una flecha; Penetrante... el amor de Cristo es una flecha elegida, que no no entra, sino que cambia la forma del alma de María, de modo que no hay nada que no sea amado en su corazón virginal." (Trad. de 27, I, p. 346)
[278] Ver la leyenda esquimal de Alaska "La mujer que se convirtió en araña" (Rasmussen, pp. 121ff.), y la leyenda siberiana "La niña y la calavera" (La niña y la calavera, 44, ii, No. 31), en el que Una mujer se casa con un esqueleto.

[279] 72, II, p.35: lema del Libro I. Cf. San Bernardo de Claraval, 26, XXIX, 8 (de María): "Y ella era en verdad en todo ella el dulce dolor".
[280] "El número perfecto es diez" (Mylius, 120, p.134) Los eruditos pitagóricos creen que "diez" es el número perfecto (Hippolytus, 67, I, 2, 8. Cf. Joannes Lydus, 110, 3 , 4, y Proclus, 137, 21AB). Este punto de vista se transmitió a la alquimia a través de los Filósofos (págs. 300ff., "Sermo Pitágoras"). Dorn (5, iv, p. 622) dice: "Cuando el número cuatro y tres se elevan al número diez, regresan al uno. En este secreto reside la sabiduría oculta de todas las cosas". p.545) 1+2+3+4=10. Porque cree que "1" no es un número e insiste en que "diez" proviene de 2+3+4=9+1. Insistió en eliminar el binario del diablo (ibid., pp.542ff.). John Dee (5, viii, p.220) deriva el binario de la manera habitual: la filosofía latina más antigua asume que una cruz vertical significa diez. El autor antiguo Artefius (probablemente un árabe) también obtuvo diez sumando los primeros cuatro dígitos (5, xi, p. 222). Sin embargo, luego dijo que 2 era el primer número, y luego pasó a hacer los siguientes cálculos: 2+1=3, 2+2=4, 4+1=5, 4+3=7, 7+1= 8 , 8+1=9, 8+2=10, y dicen: "De la misma manera que las centenas se generan a partir de las decenas y las millares a partir de las centenas." Esta operación se considera o críptica, o bien pueril.
[281] Hipólito (67, IV, 43, 4) propone que los egipcios decían que Dios es una unidad invisible, y que "diez" es una mónada, principio y fin de todos los números.
[282] "Diez" como "una figura de Cristo" se puede encontrar en Rabanus Maurus, 139.
[283] "Escucha atentamente: La sal es el misterio más antiguo. Su corazón está escondido en el número diez, a la manera de los Harpócrates" (Khunrath, Amphitheatrum, 96, p.194) Aquí la Sal es la sal de la sabiduría. Harpocrates es un genio de los acertijos ocultos.
[284] Corresponde a esta existencia en el sistema de Monoïmos (gnósticos árabes del siglo II-III dC). (Hipólito, 67, VIII, 12, 2ss.) El hijo (protomano) de Océano, el dios del mar, es indivisible y sin embargo divisible: es madre y padre, un solo cuerpo es también decaploide. "Del divino número diez tendréis unidad" (5, vi, p.115).
[285] Norton, "Ordinall", 6, i, p. 48; Philalethes (4, v, p. 802): "El que lo encuentra ha venido a la cosecha de su trabajo". Pontanus, hacia 1550, fue médico y profesor en Königsberg (Cf. Ferguson, 41, II, p.212).
[286] Vale la pena señalar que San Juan de la Cruz describe la ascensión del alma en diez etapas.
[287] "Todos vienen del Uno, son del Uno, están con el Uno, y el Uno es su propia fuente" (2, xiii, p. 369).
[288] Nicolás de Cusa (De Docta ignorantia, 62) consideraba el pensamiento antinomiano como la forma más alta de razonamiento racional.
[289] Cf. Zosimos, 2, iv.p.309: "Su (piedra filosofal) madre era virgen, y el padre no durmió con ella".
[290] Cf. Petrus Bonus, 5, xv, p.649: "Su madre era virgen, y su padre nunca había visto mujer. Sabían también que Dios tenía que hacerse hombre, porque en el último día del arte , cuando todo Terminado, el productor y lo producido se vuelven uno. El viejo y el joven, el padre y el hijo, se vuelven uno. Y así todo lo que es viejo se hace nuevo".
[291] Cf. Dante, Paradiso, XXXIII, i: "Oh Virgen Madre, Hija de tus Hijos".
[292] 2, xii, p.37.
[293] Cf. Psychology and Religion, 86, párrafos 95 ss., 153 ss. (edición de 1938, pp. 69 ss., faltan otros), estudio de Paracelso, 83, párrs. 214 ss. (edición suiza, pp. 89 ss.).), Psicología y Alquimia, 85, párrafos 342ss.
[294] no menciona es que estos conceptos no proporcionan soluciones a ningún problema metafísico. No prueban ni desaprueban la inmortalidad del alma.
[295] 2, xiii, pp.356f. Cf. Psicología y Alquimia, 85, párrafo 142.
[296] El Gayomat de Persia es tan largo como ancho, y por lo tanto de forma esférica, tal como el alma-mundo mencionada en el Timeo de Platón. (Reitzenstein y Schaeder, 142, p. 25)
[297] Cónsul romano, que juzgó a Cristo Jesús. —— Nota de traducción al chino
[298] Cf. El Espíritu Mercurio, 89.
[299] Cf. Nicolai, 123, p.120;Hammer, Mysterium Baphometis, 63, pp.3ss., cuernos con antorchas), un pecho femenino, y el bastón de Hermes apoyado sobre el abdomen.

[300] Cf. Psicología y Alquimia, 85, fig.70, muestra un ritual en el que interviene una serpiente. Sin conexión específica con los templarios (Hammer, Mémoire sur coffrets gnostiques, 62).

[301] Anastasius Sinaïta, 12, Lib. XII: "Y cuando el cuervo negro Satanás (o el cuervo de Satanás) es ahogado o dañado..." San Ambrosio, 11, Lib. I, Cap. VIII: "Si toda vergüenza y la culpa son negros, los muertos se alimentan de ellos como cuervos". Nuevamente, los cuervos simbolizan a los pecadores: San Agustín, Annotationes in Job, 15, Lib. I, Cap. XXXVIII, V.41: "Simbolizan el negro (cuervo) , es decir, el pecador que aún no ha sido blanqueado por la absolución del pecado original." Paulinus de Aquileia, 130: "El alma del pecador… es más negra que el cuervo."

[302] Rosarium, 2, xiii, p. 359. Ver Psicología y Alquimia, 85, fig. 54.

[303] Cuenta la leyenda que el pelícano se picotea el pecho para sangrar y alimentar a sus crías, lo que se usa en el cristianismo para simbolizar el sacrificio y el amor de Jesús. —— Nota de traducción al chino

[304] Ver Psicología y Alquimia para más imágenes de androginia.

[305] La identificación de la materia primordial con Dios aparece no sólo en la alquimia, sino también en otras ramas de la filosofía medieval. También es de origen aristóteles y aparece por primera vez en alquimia en el libro Harranite Treatise of Platonic Tetralogies (5, xiii). Mennens (5, xiv, p.334) dice: "Así, el nombre de cuatro sílabas de Dios se refiere a la Santísima Trinidad y la materia fuente (la Materia), también llamada 'su sombra', y Moisés llamó 'su sombra'. atrás'." Esta idea apareció luego en la filosofía de David de Dinant, quien fue atacado por Albertus Magnus: "Hay disidentes que dicen que Dios, la materia primordial y el nous o mente son una y la misma cosa". (Summa Theologica , I, 6, quaest.39; para más detalles ver Krönlein, 104, pp. 303ff.)

[306] La idea de androginia parece haber surgido en el misticismo cristiano posterior. Pierre Poiret (1646-1719), amigo de Mme Guyon, fue acusado de creer que la reproducción hermafrodita se produciría en el milenio. Cramer (Hauck, 66, XV, p. 496) refutó esta acusación y demostró que no existe tal contenido en la obra de Poiret.

[307] Es interesante observar cómo esta teoría se alía nuevamente con la alquimia. Véase Herbert Silberer, Problemas del misticismo y su simbolismo, 151.

[308] De docta ignorantia, 122, II, 3.

[309] Ibíd., XII.

[310] De conjecturis, 121, II, 14.

[311] 122, I, Ch. X. (Citado en Vansteenberghe, 158, pp. 310, 346, 283.)

[312] De estos hilos, señalaré solo la secuencia contenida en el Libro del Silencio (119), en el que se muestra que el Hechicero y su misteriosa hermana están haciendo un gran trabajo. El primer dibujo (fig. 11) muestra a un ángel despertando a un durmiente con una trompeta. En la segunda imagen (Fig. 12), un par de alquimistas se arrodillan a cada lado de un horno que contiene un vial sellado, y sobre ellos dos ángeles también sostienen el mismo vial sellado, que ahora contiene a Apolo y Luna, son las contrapartes espirituales de los dos hechiceros. La tercera imagen (Fig. 13) muestra a las Hermanas Místicas cazando pájaros, y al Hechicero pescando al Banshee con caña y sedal: los pájaros, como criaturas volubles, representan el ánimus del pensamiento y la diversidad, mientras que Banshee corresponde a Anima. El carácter francamente espiritual de este dibujo de "gran causa" se debe quizás a que el libro fue escrito en una fecha posterior (1677).

行
value
行

10. 30 libros recomendados por 800.000 ratones de biblioteca que "cinco estrellas no son suficientes"
Siga la cuenta oficial de WeChat "Taste of Happiness", puede ver la lista de libros correspondiente y obtener el libro electrónico
descargarlo en mi sitio web (lectura semanal) www.ireadweek.com

Para obtener más listas de libros, preste atención a la cuenta pública de WeChat: una forma de pensar

